

कब्ज या कोष्ठवद्धता

लेखक

डाक्टर बालेश्वर प्रसाद सिंह
डाइरेक्टर 'प्राकृतिक स्वास्थ्यगृह'
३०, गार्ड का बाग,
प्रयाग

०

प्रकाशक

लीडर प्रेस, इलाहाबाद ।

Printed and Published by Krishna Ram Mehta at the
Leader Press, Allahabad.

वक्तव्य

इन दिनों शायद ही कोई ऐसा हो जो कृत्रिमता के कारण दुख नहीं भोगता। चाहे बालक हो या युवा, विद्यार्थी हो या नौकरी पेगा, वकील हो या व्यापारी, सभी इसके चंगुल में फँसते हैं और अपनी तनदुरुस्ती को खोते हैं। जिसे देखो मुर्झाया चेहरा लिये हुए अपने कष्ट के धारे में सोचता है या पेट ठीक रखने के लिए चूर्ण, गोलियाँ और जुलाब की शरण लेता है। मचमुच कोष्ठनद्वता की समस्या मनुष्य मात्र के सामने प्रबल रूप धारण किए खड़ी है और उसका स्वास्थ्य खराब कर रही है। उससे लड़ने के लिए हम गलत उपायों को काम में लाते हैं और पहले से भी अधिक दुःख भोगते हैं। इस छोटी सी पुस्तिका में कोष्ठनद्वता के कारणों और उसके दूर करने के उपायों पर विचार किया जायगा।

कुछ समय पहले अथवा जब हमारी सभ्यता शहरों में नहीं बसी थी कृत्रिमता की शिकायत इस भयानक रूप में नहीं पाई जाती थी। पेट में फोड़ा हो जाना (Cancer) जिसमें मनुष्य कष्ट से मरता है और जो सिर्फ कृत्रिमता से ही होता है, बेतरह बढ़ रहा है। भारतवर्ष क्या सारे संसार में यह रोग फैल रहा है। डाक्टर फ्रैंकलिन मार्टिन, जो अमेरिका के सरजस् कालेज के सभापति थे, कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में फी छ आदमियों में एक आदमी पेट के फोड़े से मरता है। डाक्टर अरबथनॉट लेन का कहना है कि सभ्य संसार में आठ

आदमी के पीछे एक आदमी पेट के फोड़े की बीमारी से मरता है। इस बीमारी के होने का खास कारण कोष्ठवद्धता ही है। सिर्फ इसी बीमारी की नहीं बरन् सारी बीमारियों की जड़ पेट की खराबी ही है। डाक्टर अरवथनाट लेन का कहना है कि जाड़ा, बुखार इत्यादि अनेक प्रकार के भयंकर रोग इसी से उत्पन्न होते हैं। इतना ही नहीं, जो डाक्टर अपराधियों और उनसे किये गए अपराधों (criminals and crimes) से परिचित हैं, वे कहते हैं कि मनुष्य बहुत ज्यादा अपराध कोष्ठवद्धता की हालत में ही करता है। वास्तव में इससे परेशान आदमी की मानसिक-शक्ति (will power) कम हो जाती है और वह उचित अनुचित का ठीक बिकार नहीं कर सकता। क्या ऐसी बीमारी को जो हमारी सभ्यता और जीवन के आनंद का शत्रु है बिना किसी रोक टोक के बढ़ने दिया जाय या इसको जड़ से उखाड़ कर फेंकने का प्रयत्न किया जाय ? यदि हम किसी भी शत्रु या बीमारी से मुक्ताबला करना चाहते हैं तो उसके स्वभाव में अच्छी तरह परिचित होने की कोशिश करते हैं। कोष्ठवद्धता से भी युद्ध करने के लिए, उसका स्थान, कारण और किन उपायों से यह दूर की जा सकती है इत्यादि बातों का जानना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए इस छोटी सी पुस्तिका में पहले उदर (पेट) की रचना, पाचन क्रिया, भोजन का वर्गीकरण, कोष्ठवद्धता के विविध कारण इत्यादि या तो पाठक को बताई जायेंगी और इनके बाद कोष्ठवद्धता को दूर करने के उपाय कहे जायेंगे।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
१—वक्तव्य	
२—उदर की रचना	१
३—भोजन	८
४—पेट की सफाई और एनिमा का प्रयोग	१३
५—पाचन क्रिया	२३
६—ज्ञान-तन्तु की कमजोरी	२७
७—जल	२९
८—बैठने उठने का ढग	३१
९—चित्त की अवस्था	३३
१०—कोष्ठबद्धता को दूर करना	३६
११—कसरत	४५

उदर की रचना

हमारे उदर (पेट) में कई प्रकार की नलियाँ हैं। जिन हम भोजन करते हैं तो खाया हुआ पदार्थ एक नली के द्वारा भीतर चला जाता है और जब वह पच जाता है और रासायनिक क्रियाओं से शरीर को जितना रस भोजन से मिलना चाहिये मिल जाता है तो उसका बचा हुआ बेकार भाग मलद्वार से शरीर के बाहर हो जाता है। यह नली जिसे अन्नमार्ग कह सकते हैं बहुत लम्बी होती है। यह मुँह के पास से लेकर मलद्वार तक ३० फीट के लगभग लम्बी है। सामूली तरह से यह नली सात भागों में बाँटी जा सकती है (१) मुँह (Mouth) (२) अन्नप्रणाली (Oesophagus), (३) आमाशय (Stomach), (४) छोटी आँत या क्षुद्रांत्र (Small intestines) (५) बड़ी आँत या बृहदंत्र (Colon or large intestines) (६) बड़ी आँत का अन्तिम भाग या मलाशय (Rectum) (७) और मलद्वार (Anal canal)।

भोजन पहिले पहल मुँह से ही लिया जाता है। यहाँ लार (Saliva) से मिलकर इसमें रासायनिक तयदीलियाँ होती हैं। भोजन को पूरा पूरा पचने के लिए उसे पूर्ण रूप से थूक या लार से मिलना चाहिये। मुँह के पिछले भाग से भिनी हुई अन्नप्रणाली है। इसकी लम्बाई १० इंच के लगभग है। यह गले और छाती में होती हुई उदर में पहुँचती है और आमाशय में जा मिलती है।

आमाशय आकार में थैली जैसा और बीच में कुछ ज्यादा चौड़ा होता है। इस थैली में भोजन कुछ देर तक ठहरता है। आँतें इसी आमाशय में मिली होती हैं। यह उदर के शेष भाग में गेड़ली मारे पड़ी रहती हैं। आँतों की लम्बाई २७-२७ फीट के लगभग है। इनके ऊपर का भाग पतला और नीचे का भाग चौड़ा होता है। पहले भाग की लम्बाई २२ या २३ फीट के करीब है और चौड़े भाग की लम्बाई ५ फीट के लगभग होती है। पतला भाग छोटी आँत (सुद्रान) कहलाती है और चौड़ा भाग बड़ी आँत (बृहदत्र)।

बड़ी आँतों के सात हिस्से हैं (१) अन्न पुट (Cecum), (२) उद्गामी बृहदत्र (Ascending colon), (३) अनुप्रस्थ बृहदत्र (Transverse colon), (४) अधोगामी बृहदत्र (Descending colon), (५) श्रोणिगा बृहदत्र (Sigmoid), (६) मलाशय (Rectum) और (७) मलद्वार (Anal canal)। अन्नपुट के पास यह बड़ी आँत ज्यादा चौड़ी है। धीरे धीरे इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। मलाशय के पास इसकी चौड़ाई बहुत कम हो जाती है। बड़ी आँत छोटी आँत को घेरे हुए है। अन्नपुट से बड़ी आँत शुरू होती है। यह शेष आँतों से ज्यादा चौड़ी और दाहिने जेब की हड्डी के गड्ढे में पड़ी है। इसी से मिली हुई एक छोटी सी नली है, जिसे उपात्र (Appendix) कहते हैं। उद्गामी बृहदत्र अन्नपुट से शुरू होता है और उदर की दाहिनी ओर होकर ऊपर जाता है। यह यकृत (Liver) के नीचे होकर एक-एक बार्ड ओर घूम कर पीछा

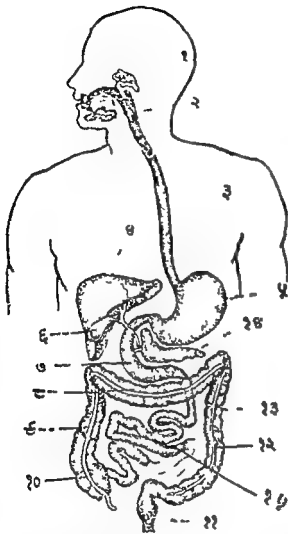
(Spleen) के पास पहुँच जाता है। यह अनुप्रस्थ वृहदंत्र कहलाता है। इसके बाद ही वह नीचे की ओर चल पड़ता है और वाई जाघ की हड्डी के पास पहुँच जाता है। इस भाग को अधोगामी वृहदंत्र कहते हैं। इसके बाद श्रोणिगा वृहदंत्र शुरू होता है। यह वाई जाघ की हड्डी के पास स्थित है। इसमें दो गाँठें बन गई हैं। इससे मिला हुआ मलाशय (Rectum) है। मलाशय और मलद्वार (Anal canal) के पास आते आते वृहदंत्र की चौड़ाई बहुत कम हो जाती है। मलद्वार दो गोल मांस पेशियों से घिरा है। इन्हा मांसपेशियों के ढीला होने और सिकुड़ने से मल शरीर के बाहर निकलता या निलकलने से रुकता है।

बड़ी आँत का काम

बड़ी आँत का काम छोटी आँतों से खाद्य पदार्थ को लेकर शरीर के बाहर निकालना है। भोजन बड़ी आँत में आने के पहिले ही प्रायः पच जाता है और जितना रस भोजन से शरीर को मिलना चाहिये मिल जाता है। जो पदार्थ बड़ी आँत में आते हैं वे ये हैं — विशेषतः बिना पचा हुआ भोजन, पचे भोजन का बेकार भाग, यकृतীয় पदार्थ और कीटाणु जो छोटी आँत के पिछले हिस्से में उत्पन्न होता है। जलमय पदार्थ बड़ी आँत में सूख जाता है और बाकी पदार्थ अत्र से होकर शरीर के बाहर निकल जाता है। इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए आँतों में अनेक प्रकार की चालें होती हैं। उनमें

से एक चाल मासतन्तुओं का ढीला होना और खिंचना है। इसको अगरेजी में (Peristaltic action) कहते हैं। मासतन्तुओं का ढीला होना और तनना आँतों के नीचे की ओर बहुत तेजी से होता है। मासतन्तुओं के खिंचने से भोजन बहुत दब जाता है और ढाले हिस्से में आ जाता है। इसके बाद ही ढीला हुआ भाग तनता है, जिसके कारण भोजन और भी आगे बढ़ जाता है। इस तरह भोजन धीरे धीरे आँतों की एक ओर से दूसरी ओर तरु जाता है। भोजन का जलमय पदार्थ यद्यपि अधिकतर छोटी आँत में ही खत्म हो जाता है तो भी उसका छठा अंश बड़ी आँत और अत्रपुट में सुखाने के लिए रह जाता है। इन भागों में सुखाने वाली गिल्टिया बहुत प्रमाण में पाई जाती हैं। परन्तु सुखाने के काम को आसान करने के लिए भोजन का हर एक भाग इन गिल्टियों के पास आता है। इस काम को पूरा करने के लिए मासतन्तुओं का ढीला होना और तनना आँतों की ओर न होकर ठीक उलटा ही होता है। इसका अगरेजी में (Anti peristalsis) कहते हैं। इस तरह दो प्रकार की क्रियाएँ जो एक दूसरे के विरुद्ध हैं, भोजन को आँत में आगे और पीछे फेंकती हैं, जिससे भोजन का आवश्यक सुखना पूरा होता है।

अत्र आँतों में एक तीसरी क्रिया होती है जिससे भोजन का प्रत्येक भाग विलोया जाता है और आँतों की दीवारों के पास सुखने के लिए लाया जाता है। इस क्रिया को पेन्दुलम चाल (Pendulum activity) कहते हैं। इन क्रियाओं से भोजन

- (१) मुख
(Mouth),
(२) श्वास प्रणाली,
(३) अन्न प्रणाली,
(४) यकृत
(Liver),
(५) आमाशय
(Stomach),
(६) पित्ता (Gall
bladder),
(७) छोटी आतें
(Small
intestines),
(८) अनुप्रस्थ बृहदंत्र
(Transverse
colon),
(९) उदगामी बृहदंत्र
(Ascending
colon),

- (१०) अन्नपुट (Cecum) (११) मलद्वार (Anal canal),
(१२) श्रोणिगा बृहदंत्र (१३) अवयोगामी बृहदंत्र
(Sigmoid) (Descending colon),
(१४) सुयलुषा (Pancreas), (१५) छोटी आतें ।

टुकड़े टुकड़े हाकर फिर भी एक साथ हो जाता है। इस तरह नये नये पदार्थ हर समय सुपाने वाले गिल्टियों के सामने लाये जाते हैं।

तनदुरुस्ती की हालत में ये तीन प्रकार की क्रियायें एक साथ ही होती हैं जिससे अन्नपुट और उद्गामी वृहद्व्र का काम अच्छा तरह जारी रहता है। जरायव अवस्था में ये क्रियायें अच्छी नहीं होनी पाती, जिससे अन्न आंत में जमा होता और सड़ता है। इसके सड़ने में भयङ्कर विष उत्पन्न होता है और धीरे धीरे शरीर में ही यह सूख या खिंच जाता है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। जब भोजन अनुप्रस्थ वृहद्व्र में पहुँच जाता है तो उसका गाढापन ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे सिर्फ एक ही क्रिया, तन्तुओं के ढीला होने और खिंचने से भोजन आंतों में आगे धक्का जाता है। धीरे से यह शेष आंतों से मल को लेकर श्रोणिगा वृहद्व्र और मलाशय में जमा कर देता है। यह बेकार पदार्थ अन्नपुट से श्रोणिगा वृहद्व्र (Polvic loop) तक लगभग छ घण्टे में पहुँचता है। यहाँ आकर लगभग छ घण्टे से आठ घण्टे तक ठहरता है।

जब श्रोणिगा वृहद्व्र खाली रहता है तो वह सिमिट कर मलाशय के अग्रभाग पर पड़ा रहता है। यह धीरे धीरे भरता है और उदर में टेढ़ा-भेड़ा सड़ा हो जाता है। जब यह काफी भर जाता है और इससे मल को बाहर निकलने की जरूरत पड़ती है तब अधोगामी वृहद्व्र में मासतन्तुओं का ढीला होना और खिंचना बहुत वेग से होता है जिससे मल नीचे को आ जाता

है। श्रोणिगा वृहदत्र भी तनता है, जिससे मल का कुछ भाग मलशय में जाता है। यहीं आकर यह ज्ञानतन्तुओं को उभाड़ता है जिससे मलद्वार के मासतन्तु ढीले पड़ जाते हैं, मलद्वार खुल जाता है, और मल मलशय के बाहर हो जाता है।

आंतों से बाहर निकलने में उदर के मासतन्तुओं के तनने या संकुचित होने से बड़ी मदद मिलती है। हृदयपटल (diaphragm) एक मेहरानदार मासतन्तु है जो सीने और पेट के बीच में स्थित है। यह आंतों को ऊपर से दबाती है। पेट (उदर) के अन्य मासतन्तु भी इस दबाव में भाग लेते हैं। इस बाहरी दबाव से आंतों की चाल में बहुत मदद मिलती है और इनके अच्छे कार्य के लिए यह बहुत ही आवश्यक है।

आंतों की ठीक क्रिया न होने से मल के बाहर निकलने में कठिनाई होती है। इसी कठिनाई की अवस्था को कब्ज या कोष्ठबद्धता कहते हैं। आगे चलकर कुछ कसरतें बताई गई हैं, जिनसे ये क्रियाएँ ठीक हो जाती हैं। इन कसरतों का इन क्रियाओं से घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसलिए उदर की रचना और क्रियाओं को अच्छी तरह समझना चाहिये।

भोजन

भोजन में नीचे लिखे पदार्थ होते हैं —

(१)—पुत्तनक, (२) तैलयुक्त पदार्थ, (३) कर्वोज, (४) नमक और (५) जल । इन सब चीजों के अतिरिक्त भोजन के आवश्यक-कीय पदार्थ विटामिन्स भी हैं ।

रासायनिक क्रिया से पता चला है कि अमुक भोजन में कौन कितना पदार्थ है । जुदा जुदा भोजन पदार्थों में बहुत भेद है । किमी में प्रोटीन बहुत ज्यादा है तो तैल बहुत कम और किसी में यदि तैल बहुत ज्यादा है तो कर्वोज बिलकुल ही कम है । दूध ही एक ऐसा पदार्थ है जो भोजन की सब जरूरियात को पूरा करता है, यद्यपि इसमें भी लोहे का नमक नहीं है । यही कारण है कि मनुष्य केवल दूध पीकर ही रह सकता है ।

पुत्तनक—यह अनेक प्रकार का होता है । पुत्तनक से ही नाइट्रोजन मिलता है, जो शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है इससे ताँकों नये सेल्स (Cells) बनते हैं । इस लिए प्रोटीन शरीर बनाने का मुख्य पदार्थ है । यह हर एक जीवित पदार्थ में पाया जाता है और हर एक पौधे और पशु में मौजूद है ।

विशेष पुत्तनक वाले भोजन ये हैं—दही, छाछ, मसूर, भात, मछली, पत्ते वाली भाजी, आटा जिससे चोकर नहीं अलग किया गया हो, दाल, हर एक प्रकार का फल आदि ।

तैल पदार्थ—जिससे हम अपने शरीर के लिए गर्मी पाते हैं या जिससे काम करने की शक्ति मिलती है उनमें तैल पदार्थ एक मुख्य चीज है। ज्यादा तेल वाले पदार्थ ये हैं —मक्खन, घी, चर्बी, हर प्रकार का तैल आदि।

कर्वोज—यह भोजन का मुख्य भाग है। इसमें सभी प्रकार के श्वेतमार् (Starch) और शर्कर मिली है। यह इन्धन का काम करता है। यदि हम पाँचों प्रकार के पदार्थ प्रोटीन, तैल पदार्थ, कर्वोज, गनिज लवण और विटामिन्स उचित परिमाण में खायें तो पाचन क्रिया बड़ी ही उत्तम होती है। पर यदि कर्वोज ज्यादा परिमाण में हो तो आँत में वायु उत्पन्न होती है और मल भी ज्यादा हाता है। मल का ज्यादा होना खराब है।

कर्नाज में सेलुलोज (Cellulose) होता है। यह हर प्रकार की भाजी में मिला होता है। इसको भाजी का रेशा कह सकते हैं। इस पर आन्तरिक रसों का कुछ भी असर नहीं होता और यह ठीक उसी हालत में शरीर के बाहर हो जाता है। भोजन में ऐसे पदार्थों का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए जिसको कोष्ठमद्धता की बीमारी है उसको पत्तेदार भाजी अधिक खाना चाहिये। विशेषतः फन्नी भाजी सैलेड इत्यादि के रूप में उनके लिए बड़ी ही लाभदायक होती है। कुछ फल भी ऐसे हैं, जिनका असर आँतों पर बड़ा ही अच्छा होता है, जैसे अजीर, मुनक्का। इसके खाने से पेट साफ होता है। ऐसे अनेक फल हैं जिनका असर आँतों पर हलके जुलाब का सा होता है। हर मनुष्य को अपने लिए ऐसे फलों को चुन निकालना चाहिये।

नमक—हमारे शरीर में २० प्रकार के लवण हैं। कोई चार उत्पन्न करता है और कोई अम्ल। इन दो प्रकार के नमकों का अपन परिमाण में होना बहुत ही आवश्यक है। रक्त में अम्ल और चार के घट बढ़ होने से ही हम बीमार होते हैं। यदि रक्त की प्रतिक्रिया थोड़ी भी अम्ल होती है तो हम तुरन्त ही बीमार हो जाते हैं और थोड़ी और अधिक अम्ल प्रतिक्रिया होने से मनुष्य मर जाता है।

हरे शाक, कन्दमूल और फल में चार उत्पन्न करने वाले पदार्थ होते हैं और अम्ल उत्पन्न करने वाले पदार्थ बहुत ही कम होते हैं। मास, हर प्रकार की दाल, बादाम, भगफली इत्यादि में अम्ल उत्पन्न करने वाले पदार्थ बहुत होते हैं और चार उत्पन्न करने वाले कम। इसलिए इन दोनों प्रकार के पदार्थों को मिलाकर खाना आवश्यक है।

विटामिन्स--भोजन में विटामिन्स का कौन सा भाग है यह पता लगाना बहुत ही कठिन है, पर यह बात जरूरी है कि यदि भोजन में विटामिन्स न रहें तो शरीर का बढ़ना, पुष्ट होना और सुरक्षित रहना असम्भव है। ये ग्याद्य पदार्थ को बहुत ज्यादा गरम करने या चक्की में पीसनेसे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा उमाले हुए दूध, घी, महीन आँटा या छाटे हुए चावला के विटामिन्स नष्ट हो जाते हैं। विटामिन्स पाँच प्रकार के होते हैं, जो यों हैं —

विटामिन नम्बर १—यह तैल पदार्थ में मिला होता है और

चर्बी, दूध, मक्खन, मछली का तेल, हरी भाजी और मछली में पाया जाता है। यदि यह भोजन में न मिला हुआ हो तो शरीर का बढ़ना रुक जाता है।

विटामिन नम्बर २—यह जल में मिला होता है। यह ताजा फल, हरी भाजी और अकुरित धीज में पाया जाता है। इसके भोजन में नहीं रहने से एक बीमारी होती है जिससे नाँव के मसूढ़े फूल जाते हैं और उनसे खून निकलता है, पाँव सूज जाते हैं और उनमें दर्द होता है। मनुष्य या जानवर कभी कभी इससे मर भी जाते हैं। इस रोग में नीनू या सतरा का रस रोगी को बहुत लाभ पहुँचाता है।

विटामिन नम्बर ३—यह भी पानी के साथ मिला होता है।

विटामिन नम्बर ४—यह तैल पदार्थों से मिला होता है। यह चर्बी या कुछ फलों में खास कर फल के ऊपरी भाग के पीलापन में होता है। यह सूर्य की किरण में भी होता है।

विटामिन नम्बर ५—यदि यह भोजन में न हो तो जनन क्रिया नहीं हो सकती।

अन्न, फल और भाजी में सभी प्रकार के विटामिन्स होते हैं। मनुष्य के भोजन के लिए बहुत ही आवश्यक और उपयोगी हैं। रासायनिक प्रयोग में एक भाग दूसरे भाग से जुड़ा है। पचने में एक भाग दूसरे भाग को सहायता देता है। गेहूँ के बाहरी हिस्से, चोकर में, जिसे हम फेंक देते हैं, नमक, विटामिन्स और रेशे बहुत मात्रा में होते हैं। ये सब भोजन के आवश्यक पदार्थ

हैं। यदि चोकर आटा से न हटाया जाय तो कोष्ठवद्धता न होने पाये।

मासाहार — डाक्टर ड०एच० टीपर साहय का, जिन्होंने अपने जीवन का ज्यादा भाग अफ्रीका के एक जाति विशेष के मनुष्यों के साथ बिताया है, कहना है कि इस जाति में पेट के फोड़े जो मुख्यतः कोष्ठवद्धता से ही होते हैं नहीं होते। यह जाति मुख्यतः शाकाहारी है। यह मछली या मांस कभी कभी खा लेती है, लेकिन मांस की मात्रा तो नहीं के ही बराबर है। डाक्टर टीपर का कहना है कि मनुष्य लाचारी से मांस खाने लगा है। हमारे समय में वे कहते हैं कि हिन्दरलैन्ड के मध्य में जहाँ जमीन उपजाऊ नहीं है वहाँ के रहने वाले मासाहारी और निलकुल जंगली हैं। वहाँ पेट के फोड़े की बीमारी बहुत है। यही जाति जो उपजाऊ जमीन में रहती है शाकाहारी है और इसमें पेट के फोड़े नहीं होते परन्तु इसी जाति में जो समुद्र के किनारे रहती और मत्स्यता में आगे बढ़ी है, जहाँ मांस आदि बर्तन से सुरक्षित करके खाने के लिए रखा जाता है, वहाँ पेट के फोड़े बहुत होते हैं। डाक्टर टीपर का कहना है कि मांस और उससे सज्ज रखने वाले पेट के फोड़े का हिसाब साथ ही साथ है। इस लिए कोष्ठवद्धता की हालत में मासाहार उचित नहीं है।

नोट — भोजन पर विस्तृत ज्ञान के लिए मेरी पुस्तक देखिये जो 'स्वास्थ्य प्रथमाला' के अन्तर्गत 'जीवनमत्या' कार्यालय ३०, गार्ड का थाग, इलाहानाद से प्राप्य है।

पेट को सफाई और एनिमा का प्रयोग

भोजन-प्रणाली और आत —

मेरा शरीर कई हिस्सों में बँटा है। इसका मुख्य अंग भोजन-प्रणाली (alimentary canal) है। यह प्रणाली एक खोखली नाली की तरह है, जिसका विस्तार मुँह से लेकर गुदा-द्वार तक है। इसकी लम्बाई लगभग २७ फीट है। पाठकों की सुविधा के लए मैं इस प्रणाली को तीन हिस्सों में विभाजित करता हूँ। पहला हिस्सा मुँह से लेकर पेट की थैली तक, दूसरा हिस्सा छोटी आँत (पेट के बाद से बड़ी आँत तक) और तीसरा हिस्सा बड़ी आँत है। बड़ी आँत दाहिनी तरफ कमर की हड्डी के पास से शुरू होती है और ऊपर की ओर जाकर यकृत (liver जिगर) से प्लिहा (spleen तिल्ली) की ओर जाती है। वहाँ से नीचे की ओर जाकर वह कमर की बाईं हड्डी के पास से मल-द्वार तक पहुँचती है। इसकी लम्बाई लगभग साढ़े पाँच फीट है।

भोजन का पचना और पाखाना होना—

भोजन पहले पहल मुँह से पेट में आता है। पेट में पाचन-क्रिया शुरू हो जाती है। पेट से भोजन छोटी आँतों में आता है। भोजन का पूरा पाचन छोटी आँत में ही होता है। छोटी आँतें ही पचे स्नायु पदार्थ से रस खींच लेती हैं और यह रस रक्त-

हैं। यदि चोकर आटा से न हटाया जाय तो कोष्ठवद्धता न होने पाये।

मामाहार — डाक्टर इ०एच० टीपर साहब का, जिन्होंने अपने जीवन का ज्यादा भाग अफ्रीका के एक जाति विशेष के मनुष्या के साथ बिताया है, कहना है कि इस जाति में पेट के फोड़े जो मुख्यतः कोष्ठवद्धता से ही होते हैं नहीं होते। यह जाति मुख्यतः शाकाहारी है। यह मछली या मांस कभी कभी खा लेती है, लेकिन मांस की मात्रा तो नहीं के ही परावर है। डाक्टर टीपर का कहना है कि मनुष्य लाचारी से मांस खाने लगा है। इसके समर्थन में वे कहते हैं कि हिन्टरलैन्ड के मध्य में जहाँ जमीन उपजाऊ नहीं है वहाँ के रहने वाले मासाहारी और मिलकुल जंगली हैं। वहाँ पेट के फोड़े की बीमारी बहुत है। यही जाति जो उपजाऊ जमीन में रहती है शाकाहारी है और इसमें पेट के फोड़े नहीं होते परन्तु इसी जाति में जो समुद्र के किनारे रहती और सभ्यता में आगे बढ़ी है, जहाँ मांस आदि बर्क से सुरक्षित करके खाने के लिए रखा जाता है, वहाँ पेट के फोड़े बहुत होते हैं। डाक्टर टीपर का कहना है कि मांस और उममे सवध रखने वाले पेट के फोड़े का हिसान माय ही साथ है। इस लिए कोष्ठवद्धता की हालत में मासाहार उचित नहीं है।

नोट — भोजन पर विस्तृत ज्ञान के लिए मेरी पुस्तक देखिये जो 'स्वास्थ्य प्रथमाला' के अन्तर्गत 'जीवनसंस्था' कार्यालय ३०, वाई का बारा, इलाहानाद से प्राप्य है।

पेट की सफाई और एनिमा का प्रयोग

भोजन-प्रणाली और आंत —

मेरा शरीर कई हिस्सों में बँटा है। इसका मुख्य अंग भोजन-प्रणाली (alimentary canal) है। यह प्रणाली एक खोखली नाली की तरह है, जिसका विस्तार मुँह से लेकर गुदा-द्वार तक है। इसकी लम्बाई लगभग २७ फीट है। पाठकों की सुविधा के लिए मैं इस प्रणाली को तीन हिस्सों में विभाजित करता हूँ। पहला हिस्सा मुँह से लेकर पेट की यैली तक, दूसरा हिस्सा छोटी आँत (पेट के बाद से बड़ी आँत तक) और तीसरा हिस्सा बड़ी आँत है। बड़ी आँत दाहिनी तरफ कमर की हड्डी के पास से शुरू होती है और ऊपर की ओर जाकर यकृत (liver जिगर) से फ़िहा (spleen तिल्ली) की ओर जाती है। वहाँ से नीचे की ओर जाकर वह कमर की बाईं हड्डी के पास से मल-द्वार तक पहुँचती है। इसकी लम्बाई लगभग साढ़े पाँच फीट है।

भोजन का पचना और पाखाना होना—

भोजन पहले पहल मुँह से पेट में आता है। पेट में पाचन-क्रिया शुरू हो जाती है। पेट से भोजन छोटी आँतों में आता है। भोजन का पूरा पाचन छोटी आँत में ही होता है। छोटी आँतें ही पचे खाद्य पदार्थ से रस खींच लेती हैं और यह रस रक्त-

संस्थान में भेज दिया जाता है। भोजन का वचा-वचाया अंश जो प्रायः सब रस के निकल जाने के बाद शरीर के किसी काम का नहीं है वही आंत में आ जाता है। अगर कुछ रस बच रहता है तो वही आंत उमें सोख लेती है और तब उस बचे हुए अंश को बाहर निकाल देती है।

यही अंश मल (पाखाना) है। यह शरीर के किसी काम का नहीं है और इसका बाहर निकल जाना ही शरीर के लिए हित कर है।

कृज या कोष्ठमृदता और रोग—

यह स्वाभाविक नियम है कि जो कुछ भी खाया जाता है अपने समय पर पच कर और शरीर को आवश्यक रस देकर मल-रूप में शरीर से बाहर हो जाता है। अनेक कारणों से भोजन का वचा-वचाया यह बेकार भाग वही आंत में नियमित समय से अधिक देर तक ठहरने लगता है। मल के बाहर निकलने में इसी विलम्ब को कृज या कोष्ठमृदता कहते हैं। अगर वही आंत में यह बेकार पदार्थ ज्यादा देर ठहरा, तो वहीं सड़ने लगता है और उससे मृदने के कारण अनेक विषमय कीटाणु उसमें उत्पन्न होते हैं। या यह कहा जाय तो अतिशयोक्ति न होगी कि संसार में जितने भी रोग हैं वे प्रायः इसी एक कारण—अपच तथा कोष्ठमृदता—से उत्पन्न होते हैं। विलायन के मशहूर डाक्टर सर आरचबर्नोल्ड ने अपनी पुस्तक 'The Sewage System of the Body' में करीब पचासों किस्म की बीमारियों का एक मात्र कारण कोष्ठ

वृद्धता को ही बताया है। जय यह सच है कि अधिकतर बीमारियों का एक-मात्र कारण आँत के अन्दर का विकार ही है तो इन रोगों का सच्चा इलाज पेट, या यो कहिये, आँत को सफाई ही होगी। हमारी बड़ी आँत ठीक वैसी ही है जैसी कि शहर की नाली। यदि नाली की सफाई नित्य अच्छी तरह हो जाती है तो शहर में बीमारी नहीं फैलती, पर इस नाली में गद्गी के बने रहने से शहर में अनेक प्रकार के रोग फैल जाते हैं। पाठक अब समझ गये होंगे कि बड़ी आँत को साफ रखने की कितनी आवश्यकता है।

सफाई के ढंग —

आँत की सफाई मुख्य दो प्रकार से हो सकती है—(१) औषधियों के प्रयोग से और (२) गुदा-मार्ग-द्वारा पानी ऊपर चढ़ाने के अनेक ढंगों से, जो आगे चल कर बताए जायेंगे।

औषधियों का प्रयोग अर्थात् कड़ा या हल्के जुलाय का प्रयोग ठीक नहीं है। औषधियों में रक्त कोई ऐसी शक्ति नहीं है, जो पेट की सफाई कर सके। वह तो शरीर के लिए विजातीय पदार्थ हो जाती है। शरीर इस विजातीय पदार्थ को अपनी सारी शक्ति के द्वारा निकालने का यत्न करता है। इसी प्रयत्न में आँत से मल भी बाहर होता है। ये दवाइयाँ आँत में उत्तेजना और जलन पैदा करती हैं, इसी से इनका असर होता है। पर बार बार जलन और उत्तेजना होने से आँतें कमजोर पड़ जाती हैं और अपना नियमित कार्य नहीं कर सकतीं। जय वे अपना काम अच्छी तरह नहीं कर सकतीं तो पाठक स्वयं ही समझ लें कि इसका फल क्या होगा ?

जिस कारण को दूर करने के लिए दवा दी गई, वह घटने क बजाय बढ़ती ही गई। इसलिए दवाओं से पेट की सफाई नहीं करनी चाहिये।

अब आँत से मल निकालने का सिर्फ एक ही उपाय रह गया। वह है गुण मार्ग द्वारा पानी चढ़ाना, अर्थात् शरीर-रूपी शहर की नाली को धो देना। यह अनेक प्रकार से होता है, और इसके यंत्र भी अनेक हैं। (१) योग शास्त्र की पट् क्रियाओं में मुख्य वस्ति क्रिया है। यह जन साधारण के लिए कठिन है और चिकित्सा के रूप में नहीं लाई जा सकती। कारण कि इसके लिए खास अभ्यास की जरूरत है, जिसमें कम से कम छ' महीने लगते हैं। (२) दूसरी व्यवस्था यंत्र द्वारा आँत में पानी चढ़ाने की है। पुरानी वस्ति क्रिया का यही नवीन रूप है। आज कल इसे एनिमा लेना कहते हैं।

एनिमा का गुण और यंत्र—

एनिमा यंत्र अनेक प्रकार के हैं और इनसे आँत में पानी चढ़ाया जा सकता है। इस तरह पानी चढ़ा कर आँत को धोना आँत की सफाई का सर्वात्तम उपाय है। इससे दो तीन लाभ होते हैं। (अ) बिना किसी प्रकार की उत्तेजना और जलन के आँत की सफाई हो जाती है। (ब) जल के प्रयोग से आँत की स्नायु-शक्ति बढ़ती है, जिससे उसकी काम करने की शक्ति भी बढ़ती है। यह प्राकृतिक चिकित्सकों को अच्छी तरह मालूम है कि जल के प्रयोग से शक्ति बढ़ती है और वे इसी

कारण अपनी चिकित्सा-प्रणाली में जल के प्रयोग को महत्व-पूर्ण स्थान देते हैं ।

एनिमा के यत्र सवा रुपये से लेकर दो हजार रुपये तक के मिलते हैं, पर मेरा तो विचार है कि सर्वसाधारण के लिए सवा या डेढ़ दो रुपये वाला यत्र, जो दीवार से कील के सहारे लटका दिया जाता है, जिसमें खड को एक नली लगी रहती है और जिसके अग्र भाग को गुदा मार्ग में रखकर पानी ऊपर चढ़ाया जाता है, अत्यन्त सरल और लाभदायक है । एक दूसरा यत्र ऐसा भी होता है, जिसमें वर्त्तन नहीं होता । वह खर की एक नली भर रहती है, जिसके बीच में एक पोली (खोलली) गेंद सी रहती है । इस नली के एक सिरे को गुदा मार्ग में रखते हैं और दूसरे सिरे को लोटे में । गेंद को बार बार दबाने से पानी ऊपर चढ़ता है । इसके दाम भी दो-ढाई रुपये हैं । पहला यत्र ज्यादा अच्छा है ।

एक ही यत्र सभी लोगों के काम का हो सकता है । उसी यत्र से छ' महीने के बच्चे से लेकर १०० साल के वयो-वृद्ध मनुष्य तक को एनिमा दिया जा सकता है ।

पानी का अन्दाज—

पानी का परिमाण अलग-अलग अलग होगा । छ' महीने के बच्चे के पेट में दो छटाँक से पाव भर तक पानी चढ़ा सकते हैं । एक वर्ष से लेकर छ' वर्ष तक के बच्चे के पेट में पाव भर से लेकर आध सेर तक पानी चढ़ाते हैं । बच्चे का आध सेर तक

पानी चढ़ाते हैं। छ वर्ष से लेकर १२ वर्ष तक के बच्चे को आध सेर से लेकर १ सेर तक पानी चढ़ाते हैं। उससे बड़ अर्थात् १२ से लेकर ज्यादा उम्र वालों को १ सेर से लेकर २ सेर तक पानी चढ़ा सकते हैं। २५-३० वर्षवालों के पेट में ढाई तान सेर तक पानी चढ़ाया जा सकता है। पानी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाना चाहिये।

एनिमा के पानी में क्या मिलाया जाय ?

कुछ डाक्टर एनिमा के पानी में रेडी का तेल, साबुन की माग, ग्लेसरीन इत्यादि पदार्थ मिलाते हैं। उनका यह कहना है कि इन चीजों के मिलाने से आंत बहुत अच्छी तरह साफ हो जाती है। लेकिन इस पर विचार कर देखिये। सिर्फ साबुन मिलाने की ही बात को लीजिये। यह प्रति दिन का अनुभव है कि बदन में लगा हुआ साबुन आप ही आप नहीं छूटता। उसे कई बार पानी से धोने की जरूरत पड़ती है। यह आसानी से समझा जा सकता है कि आंत में लगा हुआ साबुन एक ही बार में क्यों कर साफ हो जायगा। दूसरे पदार्थ भी आंत में अनावश्यक उत्तेजना पैदा करते हैं। इस उत्तेजना से धीरे धीरे आंतें कमजोर हो जाती हैं।

एनिमा का प्रयोग—

एनिमा के लिए जितना भी पानी तैयार करना है उसको जरूर गरम कर लें। शरीर के ताप के बराबर गर्मी होना आवश्यक है। एनिमा के प्रयोग को करने में नरम मांस की और रबर की

नली इत्यादि को भी अच्छी तरह गरम पानी से साफ कर ले । तैयार जल को एनिमा के बरतन में डाल दें । बहुत अच्छा हो अगर एक नीबू का रस निचोड़ कर एनिमा के पानी में कपड़े के सहारे छान लिया जाय । इसका असर आगे चल कर बहुत अच्छा होता है । अब एनिमा के बरतन को, जिस जगह या तख्त पर लेटकर एनिमा लेना है, उससे चार फीट ऊँचा दीवार से (कील के द्वारा) लटका दें । अगर बेंच या तख्त पर लेटना हो तो उसके उस सिरे को जिस तरफ पैर हो और ऊँचे पर एनिमा का बरतन लटकता हो आधा फुट ऊँचा कर दें । बेंच या तख्त के नीचे पैताने की ओर दो दो ईंट लगा सकते हैं । अब जिसको एनिमा देना हो उसको इसी बेंच या तख्त पर चित्त लेटा दें । कहने की जरूरत नहीं कि सर कुछ नीचा होगा और पैर एनिमा की ओर ऊँचा । पैरों को मोड़ रखना चाहिये । अब रयर की नाली के अग्रभाग को खोल दें जिससे कुछ पानी के निकल जाने से अन्दर की हवा निकल जायगी, फिर उसको बंद कर उसमें थोड़ा वेसलीन या घी मलकर गुदा मार्ग के अन्दर लगभग दो इंच तक प्रवेश करा दें और पानी को आँत में चढ़ने दें । कभी कभी तो पानी बड़ी आसानी से आँत में चढ़ जाता है, पर कभी कभी कुछ कठिनाई होती है । कभी ज़रा सा पानी चढ़ने के बाद ही पेट में दर्द शुरू होता है और ऐसा मालूम होता है कि अब पानी नहीं रोका जा सकेगा । इस हालत में नाली के अग्रभाग को थोड़ी देर के लिए बन्द कर देना चाहिये, जिससे पानी का चढ़ना बन्द हो जाय । कुछ ही देर में पेट का दर्द बंद हो जायगा । दर्द बंद होना

पर फिर पानी को आँत में चढ़ने देना चाहिये। इसी तरह धीरे धीरे जितना पानी चढ़ाना हो आँत में चढ़ने दीजिये। पानी को आँत में इसी अवस्था में कुछ देर तक रोक रखना चाहिये। अब पेट की हल्की मालिश करें। इस के बाद टट्टी जाना चाहिये। पहले पानी रोकना कठिन होगा, पर अभ्यास से १०-१५ मिनट तक पानी रोका जा सकता है। पानी रोक रखने से मल फूल कर बाहर निकल आता है और एनिमा की आदत भी नहीं पड़ती। पाना चढ़ाने के बाद तुरन्त ही पाखाने जाने से मिलकुल मल भी नहीं निकलता और एनिमा की आदत पड़ जाने का डर रहता है। पर आदत तभी पड़ सकती है जब कि तीन-चार महीने लगातार एनिमा लिया जाय। बतार्ई विधि के अनुसार एनिमा लेने में पेट की अच्छी सफाई हो जायगी और आदत भी नहीं पड़ेगी। यदि घेंच या तटन न हो तो जमीन पर दरी, कम्बल या चटाई बिछा कर मरीज को उसी पर चित्त लिटा कर उसकी कमर के नीचे तकिया रख सकते हैं, जिससे उसका मर कुछ नीचा हो जाय।

एनिमा स्वयं भी लिया जा सकता है। यदि किसी कारण चित्त न लटा जा सके तो दाहिनी करबट लेट कर भी एनिमा ले सकते हैं। पर चित्त लेटना और सर को कुछ नीचा करना ज्यादा अच्छा है।

एनिमा के प्रयोग के बारे में हिदायतें—

(१) एनिमा वैसे हर रोज नहीं लेना चाहिये, पर उपवास में या केवल फलों का रस पीकर या फल खाकर रहने के दिनों में

हर रोज लेना चाहिये । पूरे उपवास में तीन चार दिनों तक दोनों समय एनिमा लेना चाहिये ।

(२) जिस की आत में बहुत दिनों के बिकार सूखकर चिमट गये हैं उसे पहले दो-तीन दिनों तक एनिमा लेने से मल नहीं निकलता । ऐसी हालत में एनिमा लेना बंद नहीं करना चाहिये ।

(३) तीव्र (नये) रोगों में उपवास के साथ एनिमा का प्रयोग जरूरी है । एक दो दिन के उपवास और एनिमा के प्रयोग से ९० फी सदी से ज्यादा रोग जाते रहेंगे ।

(४) पुराने (जीर्ण) रोगों में तीन चार सप्ताह के फलाहार, शाकाहार और बीच-बीच के दो-तीन दिन के उपवास के साथ एनिमा के नियमित प्रयोग से ७५ फी सदी पुराने रोग आसानी से जाते रहेंगे । 'भोजन और रोग निवारण' लेख को जो 'जावनसत्ता' १४ में प्रकाशित हुआ है, पढ़ने से रोगों में उचित आहार के सबध में बहुत कुछ मालूम हो जायगा ।

(५) एनिमा लेने के बाद आध घंटे तक लेट कर आराम करना चाहिये ।

(६) एनिमा लेने के बाद भरसक एक घंटे तक कुछ खाना नहीं चाहिये ।

(७) साधारणतः तनदुरुस्ती को धनाए रखने या उन्नत करने

* यह मासिक पत्र ३०, चाइ का भाग, इलाहाबाद से तीन रुपये वार्षिक घन्टे देने से मिल सकता है । एक प्रति का दाम १०) है ।

के लिए प्रति वर्ष या छ महीने बाद तीन दिन का उपवास और
 एनिमा प्रयोग बहुत लाभदायक है। इन तीन दिनों के बाद चार
 पाँच दिन तक केवल फल और पत्तीदार भाजियों को खाकर
 रहना बहुत अच्छा होगा। ऐसा करने वाले बहुत दिनों तक सुख
 रहकर जीवन व्यतीत करेंगे।

पाचन-क्रिया

जो भी हम खाते हैं वह मुँह में जाता है। थूक या लार में मिलने से उसमें रासायनिक तन्मूलियाँ होती हैं। भोजन के श्वेतसार (Starch) को यह शर्करा में बदल देता है। यदि भोजन का हर एक भाग थूक से नहा मिलेगा तो उसके सम्पूर्ण श्वेतसार पदार्थ का शर्करा नहीं बन सकता। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि भोजन खूब चबाया जाय जिससे वह छोटे से छोटे भागों में बँट कर लार से मिल जाय। इससे भोजन में जितना भी श्वेतसार है वह शर्करा में परिवर्तित हो जायगा। दूसरी बात यह है कि भोजन खूब चवाने से आमाशय का भी काम बहुत आसान हो जाता है। नहीं तो भोजन को टुकड़े टुकड़े कर पचाने में आमाशय और छोटी आँतों को बहुत परिश्रम करना पड़ता है। इसके लिए यह याद रखना चाहिये कि दाँत मुँह में होते हैं पेट में नहीं। यदि इनको इस प्रकार का परिश्रम बहुत ज्यादा करना पड़ता है तो ये कुछ दिनों के बाद काम करना बंद कर देते हैं जिससे घटहजमी, पित्त की खराबी, आमाशय और छोटे आँतों की अनेक बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं।

लार से मिला हुआ और चबाया हुआ भोजन अन्न प्रणाली से होकर आमाशय में पहुँचता है। भोजन के आमाशय में पहुँचने पर आमाशयिक रस बनना शुरू होता है। रस तैयार

होने में आधा घटा लगता है। यह रस हाइड्रोक्लोरिक (Hydrochloric) अम्ल रस है। जब तक यह अम्ल रस भोजन से नहीं मिलता तब तक लार अपना काम करता रहता है, अर्थात् श्वेतमांस से शर्करा घनता रहता है। जब भोजन आमाशयिक रस से मिलता है तो उसका असर अम्ल हो जाता है। अम्ल होत ही लार का असर जाता रहता है।

दूध जैसे ही आमाशय में पहुँचता है वह अम्ल से मिलता है। आमाशयिक रस से मिलते ही दूध जम जाता है अर्थात् फट जाता है। दूध का आमाशय में पहुँच कर फट जाना स्वाभाविक है। जमने के बाद यह उसी प्रकार पचता है जैसे कि और दूसरे पदार्थ पचते हैं।

आमाशयिक रस में पेप्सिन नामक एक पदार्थ है, जो अम्ल के साथ मिलकर प्रोटीन का विश्लेषण करता है, अर्थात् उस के टुकड़े टुकड़े कर देता है और तब उसमें एक नया पदार्थ घनता है जो अधिकतर घुलनेवाला होता है। सम्पूर्ण प्रोटीनों का विश्लेषण आमाशय में ही नहीं होता, अधपचे प्रोटीन अतः में पहुँचते हैं और वहाँ पच कर एक में मिल जाते हैं। आमाशयिक रस मिलने से तैल युक्त पदार्थ से प्रोटीन अलग हो जाता है और तैल विदु अलग। इसके अलावा तैल में और कोई विशेष सघनशील नहीं होती।

भोजन के ३० मिनट में कई घंटे तक आमाशय में रहने के बाद उसका बहुत सा भाग छोटी आँतों में प्रवेश करता है। छोप

से एक रस निकलता है। नलिया आकर इसमें मिलती हैं। यकृत और पित्ताशय से रस आकर भोजन में मिल जाता है। यह रस चार होता है। तैल पदार्थ को पचाने के लिए इस रस का होना आवश्यक है। यदि यह बहुत परिमाण में नहीं होता तो तैल का अधिकांश भाग शरीर के बाहर होता है। आंतों में इसके रहने से भोज्य पदार्थों का सड़ाव कम होता है। यदि आंतों में पित्त बहुत कम पहुँच पाता है तो मल बहुत ही बदबूदार होता है। अब दूसरा रस जो प्लोम (Pancreas) से आता है पाचन क्रिया के लिए बहुत ही लाभदायक और आवश्यक है। इस रस का प्रभाव प्रोटीन, श्वेतसार और तैल पदार्थ पर होता है।

भोजन विशेषतः छोटी आंतों में ही पचता है। जो कुछ पचने से बचता है बड़ी आंत में चला जाता है। यहाँ भोजन के पहुँचने के समय उसमें ९०% जल होता है।

इससे सहज ही में जाना जा सकता है कि भोजन का जल विशेषतः बड़ी आंत में ही सूखता है और जो कुछ पचने को बाक़ी रहता है वह यहाँ पचता है। ऊपर लिखा जा चुका है कि भोजन का अधिकांश भाग छोटी आंत में ही पचता है इसलिए अपच की बीमारी विशेषतः छोटी आंतों की ही है। कोष्ठवद्धता खास कर बड़ी आंत की बीमारी है। विशेषतः कोष्ठवद्धता और अपच दोनों साथ ही होते हैं। कोष्ठवद्धता बिना अपच के भी रह सकता है। जैसे कि एक सुस्वस्थ मनुष्य केवल दूध ही भोजन लेता है। इस हालत में दूध का ज्यादा भाग शरीर में मिल जाता है और इसका थोड़ा

सा हिस्सा शरीर से बाहर निकलने के लिए रह जाता है। इस थोड़े पदार्थ से आतों का काम सुचारु रूप से नहीं चल सकता और इससे कोष्ठवद्धता होना अनिवार्य है।

कोष्ठवद्धता के स्थान विशेषतः अत्रपुट (Cecum), ओरिगा घृहदंत्र (Pelvic loop) और मलाशय हैं। यों तो सारा घृहदंत्र ही कोष्ठवद्धता का स्थान है।

ज्ञान-तन्तु की कमजोरी

जब श्रोणिगा घृहदत्र मल से भर जाता है और मल को शरीर से बाहर फेंकने की जरूरत पड़ती है तब श्रोणिगा घृहदत्र तनता है और मल का कुछ हिस्सा मलाशय में आता है। यह मलाशय को फैला देता है। इसका असर ज्ञान-तन्तुओं पर पड़ता है, जिससे उदर के मास-तन्तु तनते हैं और मल द्वार के मास-तन्तु ढीले पड़ जाते हैं। इससे मल शरीर के बाहर हो जाता है। जब यह काम पूरा हो जाता है तो मलाशय के मास-तन्तु फिर भी खिंच जाते हैं और मल त्याग का काम पूरा हो जाता है।

इन बातों से साफ पता चलता है कि आंतों की चाल ज्ञान-तन्तुओं पर निर्भर है। ज्ञान तन्तुओं का अच्छी हालत में होना बहुत जरूरी है। यदि ये कमजोर होंगे तो कोष्ठबद्धता अनिवार्य है।

हमारी पीठ से जो ज्ञान तन्तु निकलती हैं वे ही आंतों में भी जाती हैं और आंतों को संचालित करती हैं। इनमें किसी प्रकार की खराबी आजाने से आंतों की चाल मुचारु नहीं रहती जिससे कोष्ठबद्धता होती है।

मलाशय में मल जमा हो जाने से उस स्थान के ज्ञान-तन्तुओं की कारण हमको मल त्यागने की इच्छा होती है। यदि इस अवस्था में मलत्याग नहीं किया जाय तो ज्ञान-तन्तु धार धार

जो एक पौधे की जल पिना होती है। शरीर जल की इस कमी को रक्त में पूरा करना चाहेगा, जिससे शरीर के और रक्तों के सूखने का डर है।

कम जल पीने से भी कोष्ठमद्वता होने का डर रहता है। कारण कि मल में काफी जल नहा रहने से मल सूख कर कड़ा हो जाता है और बड़ी कठिनाई से शरीर के बाहर निकलता है। इसलिए पानी पीने में कमी नहीं होनी चाहिये। कम से कम ६ ग्लाम अर्थात् ढाई तीन मेर पानी तो रोज पीना ही चाहिये। एक या दो ग्लाम मोकर उठने के बाद, एक ग्लाम सोते समय और तीन ग्लाम बीच में किसी समय। जल पर्याप्त मात्रा में सेवन करने से कोष्ठमद्वता जाती रहगी और पाचन क्रिया भी खूब अच्छी तरह हांगी।

पीने के पदार्थों में शुद्ध जल सर्वोत्तम है। इसके बरा बरा प्यादा पी जान से बहुत हानि का भय नहीं है। पर सोडावाटर, लैमोनड या बियर इत्यादि पीने से बहुत हानि हो सकती है और इन सब चीज़ों की आश्व नहीं डालनी चाहिये।

यह डाक्टरों ने पता लगाया है कि विशेष ठंडे जल पीने से पाचन क्रिया रुक जाती है। एक ग्लाम चर्क घुला हुआ या चर्क के ऐसा ठंडा जल पीने से आधे घंटे तक पाचन क्रिया रुक जाती है। इस लिए चर्क, चर्क मिला हुआ पानी, लैमोनड, सोडा या चर्क दिया हुआ शरबत नहीं पीना चाहिये।

बहुत पानी पीने से भी हानि हो जाती है।

बैठने उठने का ढग

गाँव या जगल के रहने वालों की, जिनको अपने जीवन-निर्वाह के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, बैठने, खड़े होने और चलने की विधि सरल और प्राकृतिक होती है। न तो उनकी छाती बहुत ज्यादा निकली होती है, जैसी कि हुक्म के इतजार करने वाले एक सिपाही की, और न बिलकुल धँसी होती है। दोनों हालतें अप्राकृतिक हैं और इनसे बहुत सी परावियाँ होती हैं। पहली हालत में सीने की हड्डियाँ ऊपर को खिंची रहती हैं। नीचे नहीं आने से जितनी श्वास फेफड़े से बाहर निकलनी चाहिये उतनी नहीं निकल पाती और जब ज्यादा श्वास नहीं निकल पायेगी तो फेफड़ों के अन्दर काफी हवा नहीं जा सकती। श्वास अधिक परिमाण में नहीं लेने से खून पूर्णतया ओपजन (Oxygen) से युक्त नहीं हो सकता। पाठक जानते होंगे कि ओपजन पर ही जीवन निर्भर करता है। ओपजन न मिलने से एक क्षण भी जीवित रहना असम्भव है।

फिर छाती धँसी रहने से पेट की मासपेशियाँ ढीली रहती हैं और छाती नीचे ढवी अर्थात् चौड़ी होती है। इस हालत में हृदय पटल (Diaphragm) अपने स्थान से नीचे रहता है। सीने का दबाव आँत और उदर के दूसरे अंगों पर पड़ने के कारण और उदर की मासपेशियों के ढीली पड़ जाने से उदर के यत्र नीचे

रिसकने लगते हैं। यह हालत कुछ दिन तक रहने में वे मास पेशियाँ, जो इन यंत्रों को छाती से उदर में लटका कर रखती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं, जिससे ये यंत्र और भी नीचे रिसक जाते हैं। आँत के नीचे रिसकने के कारण और मामपेशियों के कमजोर हो जाने से आत की चाल भी कमजोर पड़ जाती है और मल आँत में ही जमा होने लगता है। इसी अवस्था को कोष्ठ-वद्धता कहते हैं।

दूसरी बात यह है कि सीने का दवान आँत के ऊपर पड़ने से आत का रास्ता छोटा पड़ जाता है, जिससे जितना मल बाहर निकलना चाहिये नहीं निकलता है। आँत की आकर्मण्यता से, जहाँ उसके कोने बनते हैं वहाँ आत अपनी यैला से सट जाती है। मामूली तौर पर इससे कोई हानि नहीं होती पर आँत के प्यादा सट जाने से काट छोट के सिवाय और कोई दूसरा उपाय लागू नहीं होता। इन बातों से पता चलता है कि हमारे ठीक ठीक न बैठने, उठने और चलने से कितनी ग़राबियाँ होती हैं। हमारे शरीर की शक्ति बदल जाती है, जिससे हमारे स्वास्थ्य का भी हानि पहुँचती है।

चित्त की अवस्था

ऐसा देखने में आया है कि जो मनुष्य सदा प्रसन्न चित्त रहत हैं उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। हममे प्राकृतिक नियम ही प्रधान है। जिस प्राकृतिक दशा में हम रहेंगे वैसी ही हमारे शरीर की अवस्था होगी और प्रकृति की हालतों को बदलने से हमारे शरीर में भी तब्दीलियाँ आ जायँगी। इन तब्दीलियों से हमारा जीवन बहुत छोटा हो जाता है। डाक्टर अरन्थनॉटलेन ने इस सिद्धान्त को मानते हुए एक उपमा दी है जिसका साराण नीचे दिया जाता है। सभी मनुष्य की पीठ की गुठलियाँ अलग हैं पर वैसे मनुष्य की गुठलियाँ एक हो जाती हैं जो हमेशा अपनी पीठ पर धोक्का ढोया करता है, जिससे उसकी आयु भी बहुत कम हो जाती है।

उदास और चिन्तित रहने के लिए मनुष्य नहीं बनाया गया है। बच्चे जो ममार में फँसे नहीं हैं, कभी भी उदास होना नहीं जानते। वे सदा ही खुश और हँसते रहते हैं। वे प्रकृति के मिलजुल पास हैं। जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती जाती है उनमें अस्वाभाविकता आती है। इसमें उनका दोष ही क्या है। हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि उन्हें खराब कर देती है। लडके कुछ बड़े हो जाते हैं तो हम कहना शुरू करते हैं कि 'लडको, दरवा आन तुम बच्चे नहीं हो कि दिन रात खेला ही करोगे, अब तुम

बड़े हुये, तुम्हें गम्भीर होना चाहिये और खेलना छोड़ देना चाहिये'। इस तरह लड़का में हम अस्वाभाविकता ले आते हैं, जिससे वे लड़के होने हुए भी बूढ़े बन जाते हैं। यही कारण है कि हमारी देश की औसत आयु दिन प्रति दिन कम होती जाती है।

जो मनुष्य बच्चा बन के रहेगा उसकी आयु अवश्य बढ़ेगी। आपको मालूम होना चाहिये कि शिश्नक प्रायः दूसरे आदमियों से ज्यादा दिन जीते हैं। इसका यही कारण है कि उनका सम्बन्ध बच्चा से रहता है, जिसका असर उन पर भी पड़ता है। पर जो शिश्नक हमेशा घोड़े की तरह मुँह बनाये रहते हैं वे कदापि स्वस्थ और दीर्घजीवी नहीं हो सकते। मैं तो कहूँगा कि हर उमरवाले आदमी को फिर से लड़का बन जाना चाहिये। उन्हें लड़को की तरह उछलना, कूदना, हँसना और खेलना चाहिये जिससे नये जीवन का पुनः संचार होगा। जो आदमी अपने को बड़ा कहता और बच्चों के साथ नहीं मिलना चाहता या बच्चों की तरह दिल खोल कर हँसना या खेलना नहीं जानता या किसी प्रकार का व्यायाम नहीं करता उसका शरीर अवश्य ही जड़ हो जायगा। शरीर की जड़ता से मनुष्य समय के पड़ो ही घूटा हो जाता है और उसकी अकाल मृत्यु होती है।

हमारे शरीर में बहुत से ऐसे फीटाणु हैं जो बाहर के फीटाणुओं से युद्ध करते हैं। यदि ये घलवान होते हैं तो बाहर वाले फीटाणुओं को परास्त करने हैं और मार डालते हैं। कमजोर होने पर ये मर्य ही मार जाते हैं और तब बाहर वाले फीटाणु

हमारे शरीर को अपना घर बना लेते हैं, जिससे हमारा शरीर अनेक प्रकार की बीमारियों का घर बन जाता है। हमारे शरीर के कीटाणुओं की शक्ति हमारे मन पर निर्भर है। जब हमारा मन प्रसन्न रहता है, चिन्ताओं से दूर रहता है, तो इन कीटाणुओं की शक्ति बढ़ जाती है और ये अपनी पूरी शक्ति से बाहर के कीटाणुओं से लड़ते और उन पर विजय प्राप्त करते हैं। डाक्टर मनरो ने इस सिद्धान्त के ऊपर एक बड़ी पुस्तक (Autosuggestive therapy) लिखी है। उनका कहना है कि हमारे शरीर के कीटाणुओं में अद्भुत शक्ति है। सिर्फ इनको संचालन करने की आवश्यकता है। वे कहते हैं कि यदि मनुष्य अपने शरीर के ऊपर ५ मिनट भी प्रति दिन ध्यान दे तो वह सदा ही सुस्वस्थ रह सकता है। बीमार होने पर बीमारी को भी इसी प्रकार दूर किया जा सकता है। मचमुच इससे बहुत लोगों को लाभ हुआ है। पाठकों को मालूम है कि हमारी आँतें ज्ञान तन्तुओं के अधीन हैं। चित्त की चंचलता और चिन्ता के कारण ज्ञान-तन्तु अपना काम अच्छी तरह नहीं कर सकतीं। इनकी अकर्मण्यता से कोष्ठमद्वता हो जाती है।

इसलिए प्रत्येक मनुष्य को हँसना, खेलना और हर अवस्थामें प्रसन्नचित्त रहना चाहिये। यदि वह ऐसे ही समाज में रहे, जहाँ वह स्वच्छतापूर्वक हँस, बोल और खेल सकता है, जहाँ अनेक प्रकार के मनोविनोद की सामग्रियाँ उपस्थित हैं तो वह अवश्य ही कोष्ठमद्वता से बचा हुआ और डमलिय स्वस्थ रहेगा।

कोष्ठवृद्धता को दूर करना

पहले के अध्यायों में नी गई बातों को एकत्रित करने में कोष्ठवृद्धता के इतने कारण हो सकते हैं —

(१) अनुचित भोजन और भोजन के गलत तरीके (२) आधुनिक जीवन, जिसमें अधिकतर बैठा रहना पड़ता है (३) उदर के सामतन्तुओं की कमजोरी में आंतों के सामतन्तुओं की कमजोरी, (४) ज्ञानतन्तुओं का कमजोरी, (५) चलने उठने बैठने, चलने और सोने की रीति, (६) कम जन पीना और (७) चिन्ता ।

पिछले अध्यायों में इन सबके बारे में विस्तार के साथ कहा गया है । यहाँ पर इनमें से मुख्य तीन विषयों के बारे में और कुछ कहा जायगा । आशा है कि नीचे दी हुई बातों के अनुसार काम करने से कोष्ठवृद्धता अवश्य दूर होगी ।

चिन्ता—सबसे पहल चिन्ता को ही दूर करने की आवश्यकता है । कोष्ठवृद्धता के कारण चिन्ता सबसे ही अप्रसन्न और चिन्तित रहता है, जीवन भार सा मालूम होता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता और रोगी यथाशक्त अपनी अवस्था पर सन्तानि सोचता रहता है । फटने की चिन्ता करने में कोष्ठवृद्धता दूर होने के बराबर नहीं है । हम सोचने में एक विषय शक्ति है । हम

ही हो जाते हैं । इसलिए पहले अपने विचारों को ठीक करना चाहिये ।

कोष्ठमद्वता की हालत में यह स्वाभाविक है कि चित्त दुखी रहे, क्योंकि शरीर का मल बाहर न निकलने से उसका असर मस्तिष्क पर होता है । फिर भी निराशा जनक विचारों को छोड़ना पड़ेगा । समझो और सोचो कि ससार में कोई ऐसी कठिनाई नहीं चाहे वह रोग हो या और कुछ, जो दूर न हो सके । व्यर्थ चिन्ता को छोड़ कर मही उपायों का प्रयोग करना ही बुद्धिमान्ता है । इसलिए दुखी करने वाले विचारों को अपने मस्तिष्क में स्थान न दो । इतना ही नहीं, सोचो कि तुम अच्छे हो रहे हो और शीघ्र ही विल्कुल अच्छे हो जाओगे । ऐसा सोचने के लिए निश्चित समय चाहिये । सत्र से अच्छे समय तीन हैं — (१) रात में सोने से पहिले, (२) सुबह में सोकर उठने के बाद और (३) यदि हो सके तो दोपहर में । सोने से पहिले बिस्तर पर लेटे लेटे सोचो कि तुम्हारी पाचन क्रिया विल्कुल ठीक है, तुम्हारी आँतें इत्यादि अपना अपना काम ठीक तरह करती हैं, तुम्हारे शरीर में प्रतिदिन मल त्याग ठीक तरह हो जाता है और इसमें तुम दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहे हो, इत्यादि इत्यादि । इसी तरह सुबह भी सोकर उठने के पहले सोचो और तब कुछ कसरत करो, जो कि आगे बतलाई गई हैं, फिर पाराना जाओ । दोपहर में भी इसी तरह सोचो । इस तरह सोचने के लिए कोई विशेष स्थान नहीं चाहिये । जहाँ हो वहाँ सोच सकते हो, लेकिन चित्त एकाग्र कर सोचना चाहिये । साथ ही ध्यान रहे कि

सोचने का चिन्ता नहा बना रानी चाहिये। कुत्र हो निना क अभ्यास से देखोगे कि तुम्हारी अवस्था में बहुत कुत्र अंतर हो गया है और तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होता जा रहा है। इस तरह सोचने के साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि तुम साधारणतः हर समय प्रमत्तचित्त रहो और कोष्ठश्रद्धा का खयाल और उससे पैदा हुए दुखों को अपने मन में आने ही न दो।

जल—‘जल’ के अध्याय में बताया जा चुका है कि कफा मात्रा में जल पीना आवश्यक है, नहीं तो मल सूख जाता है। यह भी कहा गया है कि सुनह २ ग्लास जल पियो। प्रातः काल जल पीना बहुत ही लाभदायक है। इससे केवल कोष्ठश्रद्धा हा नहीं बल्कि पाचन सघर्षी सभी रोग दूर हो जाने हैं और मनुष्य स्वस्थ और दीर्घायु होता है।

यदि निस्तरे से उठ कर ही सूर्यादय के बहुत पहिले जल पिया जाय, तो प्रातः काल का जलपान बहुत लाभदायक है। इसी को ऊप पान कहते हैं। अन्यत्र मनुष्य का कर्तव्य है कि वह जल्दा सो जाय और ६ से ८ घंटे तक, जैसी आवश्यकता हो, निर्विघ्न सोकर सूर्यादय के बहुत पहले उठ जाय। उठते ही वह आँगना में और चहर पर ठंड जल के छंटे डे और फिर केवल जन मे दोनों ओर मुँह धोकर बहुत धारे धार १ या अगर ग्लाम छांटा हुआ तो डेढ़ या दो ग्लास पानी पी जाय। उसके बाद यह थोड़ा देर के लिए अगर उधर नदन और अपने अध्याय में बनाय हुए वसरतों को कर। जल पीने और कमगत करने के बाद धारा है

कि पाखाना जरूर ही साफ होगा और यदि दो तीन दिन ऐसा न भी हो तो इसके बाद ही होने लगेगा ।

प्रश्न यह है कि जल पीने के कितनी देर बाद शौच के लिए जाना चाहिये । साधारण तौर से मन के लिए एक ही समय निश्चित करना कठिन है । किसी किसी के लिए जल पीने के बाद तुरन्त ही शौच जाना अच्छा होता है, किसी को आध घंटे बाद शौच जाने से पाखाना साफ होता है और किसी को सिर्फ १५ मिनट ही ठहरना होता है । तीन चार दिन के अनुभव से तुम्हें स्वयं पता चल जायगा कि तुम्हारे लिए कितने समय का अन्तर आवश्यक है । जिनकी कोष्ठमद्धता विकट रूप धारण किए हैं उन्हें तो कुछ देर लगेगी ही और उनके लिए यह लाभदायक होगा कि वे जल पीने के बाद कमरत करके शौच जायें । इसमें कोई संदेह नहीं कि जल का प्रयोग बहुत गुणकारी होगा ।

जल के संधर्ष में यह भी याद रखना चाहिये कि खाते समय अधिक जल पीने से पाचन-क्रिया में रुकावट होती है, क्योंकि जल में पचानेवाले रस पतले हो जाते हैं और उनका पूरा पूरा प्रभाव नहीं हो पाता । यदि खाते समय निरंकुल नहीं लेकिन खाने के १ घंटे बाद इच्छा भर जल पिया जाय तो पाचन भी अच्छा हो और मल के आंतों द्वारा निकलने में बहुत आसानी हो ।

जल जय जभी पिओ धीरे धीरे पिओ बल्कि स्वाद लेकर पिओ । यदि समय अधिक लगे तो कुछ परवाह नहीं ।

भोजन—भोजन के अन्दर विविध पदार्थों के बारे में पहले

सोचने का चिन्ता नहीं बना लनी चाहिये। कुछ ही दिनों के अभ्यास से देखोगे कि तुम्हारी अवस्था में बहुत कुछ अंतर हो गया है और तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होता जा रहा है। इस तरह सोचने के साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि तुम साधारणतः हर समय प्रमत्तचित्त रहो और कोष्ठवद्धता के खयाल और उससे पैदा हुए दुःखों को अपने मन में आन ही न दो।

जल—‘जल’ के अध्याय में बताया जा चुका है कि काली मात्रा में जल पीना आवश्यक है, नहीं तो मल सूख जाता है। यह भी कहा गया है कि सुबह २ ग्लास जल पियो। प्रातःकाल जल पीना बहुत ही लाभदायक है। इससे केवल कोष्ठवद्धता ही नहीं बल्कि पाचन समझी सभी रोग दूर हो जाते हैं और मनुष्य स्वस्थ और दीर्घायु होता है।

यदि विस्तरे से उठ पर ही सूर्योदय के बहुत पहिले जल पिया जाय, तो प्रातःकाल का जलपान बहुत लाभदायक है। उम्मी को उपपान कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य का कर्त्तव्य है कि वह जल्दी सो जाय और ६ से ८ घंटे तक, वैसी आवश्यकता हो, निश्चित सोकर सूर्योदय के बहुत पहले उठ जाय। उठने ही यह आँखों में और चेहरे पर ठंड जल के छींटे डालो और फिर फेरल जल में नौत और मुँह धोकर बहुत धीरे धीरे १ या अगर ग्लास छोटा हुआ तो डेढ़ या दो ग्लास पाना पी जाय। इसके बाद वह थोड़ा देर के लिए दूधर उभर टहले और अगले अध्याय में बताये हुए कसरतों को करे। जल पीने और कसरत करने के बाद आशा है

कि पाखाना जरूर ही साफ होगा और यदि दो तीन दिन गमा न भो हो तो इसके बाद ही होने लगेगा ।

प्रश्न यह है कि जल पीने के कितनी देर बाद शौच के लिए जाना चाहिये । साधारण तौर से सब के लिए एक ही समय निश्चित करना कठिन है । किसी किसी के लिए जल पीने के बाद तुरन्त ही शौच जाना अच्छा होता है, किसी को आध घंटे बाद शौच जाने से पाखाना साफ होता है और किसी को सिर्फ १५ मिनट ही ठहरना होता है । तीन चार दिन के अनुभव से तुम्हें स्वयं पता चल जायगा कि तुम्हारे लिए कितने समय का अन्तर आवश्यक है । जिनकी कोष्ठप्रवृत्ति विकट रूप धारण किए हैं उन्हें तो कुछ देर लगेगी ही और उनके लिए यह लाभदायक होगा कि वे जल पीने के बाद कसरत करके शौच जायें । इसमें कोई संदेह नहीं कि जल का प्रयोग बहुत गुणकारी होगा ।

जल के संवध में यह भी याद रखना चाहिये कि रात में अधिक जल पीने से पाचन क्रिया में रुकावट होती है, क्योंकि जल में पचानेवाले रस पतले हो जाते हैं और उनका पूरा पूरा प्रभाव नहीं हो पाता । यदि रात में समय विलम्ब नहीं लेकिन रात के १ घंटे बाद डब्बा भर जल पिया जाय तो पाचन भी अच्छा हो और मल के आँतों द्वारा निकलने में बहुत आसानी हो ।

जल जब फर्मा पिओ धीरे धीरे पिओ यस्तिक स्वाद लेकर पिओ । यदि समय अधिक लगे तो कुछ परवाद नहीं ।

भोजन—भोजन के अन्दर विभिन्न पदार्थों के बारे में पहले

कहा जा चुका है। फिर भी अपने अनुभव से पता लगाना होगा कि तुम्हारे लिए कौन सा भोजन उपयोगी और हितकर है और कौन हानिकारक। कुछ पदार्थ तो ऐसे हैं जिनको कुछ दिनांक लिए तुम्हें छोड़ देना पड़ेगा, जैसे उड़द की दाल, अधिक आड़ और गोभी, अरबी, बड़ा इत्यादि। चोकरयुक्त आटे को रोगी, थोड़ी मात्रा में चावल, मूँग या अरहर की दाल, सभी तरह के हरे शाक, विशेष कर पालक, परवल, भिंडी, लौकी, पपीता, दूध, मठा, थोड़ी मात्रा में घी इत्यादि कोष्ठशुद्धता के रोगी को लाभ पहुँचाते हैं। दही मल बाँधता है। किसी किसी को उसने कोष्ठशुद्धता हो जाती है और किसी को लाभ भी होता है। मठे की, विशेषकर गाय के मठे की, जितनी भी प्रशंसा की जाय थोड़ी होगी। भोजन के बाद थोड़ा सा मठा पी जाना बहुत अच्छा है। हरे और मूले फल, विशेष कर मसुरे, अमूर, भाड़ी मात्रा में अमरूत, किममिस, अजीर्ण कोष्ठशुद्धता को दूर करते हैं। दूसरे दूसरे फलों से भी लाभ होता है, पर शायद एक केले से कोष्ठशुद्धता और भी बढ़ जायगा और अधिक आम खाने से गाँव का फल होगा या पतले दस्त आयेंगे। आम के बाद दूध पीना बहुत ही लाभदायक है। जैसा ऊपर कहा गया है, अपने अनुभव से जान लो कि कौन कौन पदार्थ तुम्हारे लिए अच्छे हैं। बहुत दिनों तक इस तरह सोचना की आवश्यकता नहीं होगी। यदि तुमने नियम-पूर्वक रहकर कोष्ठशुद्धता दूर कर दी और अपनी पाचक शक्ति प्रयत्न कर लो तो फिर जो लाभ होगा वह जायगा और दृष्टि नुन रह होगी।

भोजन के सवध मे और भी कई जरूरी बातें हैं । भोजन के लिए निश्चित समय होना चाहिये और बिना भूख के यदि अमृत भी हो तो उसे नहीं छूना चाहिये । सुपह के अधिक मात्रा मे किया हुआ नाश्ता और रात में बहुत देर में किया भोजन अच्छी तरह नहीं पच पाते और पेट को खराब करते हैं । हल्का नाश्ता और पेट भर भोजन के बीच मे भी कम से कम तीन घंटे का अन्तर होना चाहिये । यह देखकर कि कितनी देर मे तुम्हें भूख लगती है अपने नाश्ते और भोजन का समय निश्चित करलो । आजकल हम लोग ऐसा करते हैं कि घड़ी में समय देखकर भोजन के लिए बैठ जाते हैं । यदि भूख न भी मालूम होती हो पर १० बजे गये हों तो भोजन कर लेना हमें आवश्यक मालूम होता है । कहने की आवश्यकता नहा कि भोजन की सच्ची घड़ी समय वाली घड़ी नहा बरिक्त भूख है । हम लोग जीने के लिए खाते हैं न कि खाने के लिए जीते हैं, इसलिए जब शरीर को भोजन की आवश्यकता हो तभी उसको भोजन देना चाहिये । माना कि तुम्हें १० बजे दफ्तर या स्कूल पहुँच जाना है, इसलिए ९ बजे ही खाना चाहिये । यदि ऐसा है तो ६ बजे ही कुछ हल्का नाश्ता कर लो और यदि ६ बजे नाश्ता करने से ९ बजे भूख न लगती हो तो ६ बजे का नाश्ता छोड़ दो, उसे त्रिप समझो । वह शरीर के अन्दर जाकर तुम्हें स्वस्थ और बलवान बनाने के बन्ले रोगों और दुर्बल बनायेगा । इसलिए अपने अनुभव से लाभ उठाओ और अपने शरीर के आवश्यकतानुसार उसे उचित समय पर उचित भोजन दो । शरीर के साथ एक विशेष बात यह है कि छोटे ही दिनों

के मिगाने में वह मीग जाता है और तुम्हारी आत्माओं का वशवर्ती हो जाता है। इसलिए शरीर को सिग्याओ। ण्मा करने में उसे अनुचित रूप से मत ण्माओ। ण्माना बुरा है। उसमें लाभ के साथ हानि भी होती है और इच्छायें ज्यों की त्यों बनी रह जाती हैं। तुम शान्ति-पूर्वक सोचो और समझो फिर तो तुम्हारी समस्या आसानी से हल होने लगेगी और यदि एकबार तुम्हारा शरीर सीख जायगा तो वह तुम्हारी इच्छाओं के अनुकूल और उचित समय पर ही भोजन, आगम इत्यादि मीगेगा।

आवश्यकता में अधिक गाना बुरा है। अधिकांश मनुष्य इतना खाते हैं कि खाने के बाद कुर्ती और प्रममना माखूम होने के बन्ने उन्हें आलस्य और ग्लानि माखूम होती है। उनका शरीर धोम मा प्रतीत होता है और वे अकर्मण्य हो कर मी जाना चाहते हैं। मन से अधिक रोद तो यह है कि जाग्यर भी ण्मा नहीं करने पर हम लोग करते हैं। इसलिए भोजन करने के कारण और आवश्यकता को समझ कर अन्दाज से गाना खाओ। यदि आवश्यकता से अधिक खाने की इच्छा हो तो मनु भगवान का यह कथन अपन मन में दुहराओ —

आगमेग्यं अनायुष्य अम्यग्यंभ्यानिभोजाय ।

अपुण्य लोकविद्विष्ट तम्मा ता परिचर्जेयन् ॥

‘अति भोजन करना आरोग्यता, दीर्घायु और ग्वर्गीय (दिव्य) भाग्य के प्रतिकूल है। यह पुण्य के प्रतिकूल और लाभा गार क विरुद्ध है। इसलिए उस छाद देना चाहिये।’ यम, इनका हा

खाओ कि पेट न फूले, आलस्य न मात्स्य हो और फिर तीन चार घंटे के बाद भूख लग आये ।

ऊपर दी हुई हिदायत के साथ साथ यह भी जरूरी है कि प्रत्येक ग्राम को अच्छी तरह कुचल और चनाकर गले के नीचे उतारो । दाँत इसीलिए हैं कि भोजन को कुचल कर उसे पचने के योग्य बनाया जाय और जब तक वह मुँह में रहे उसका स्वाद भी लिया जाय । यदि निगलने से पहले भोजन को मुँह में चवाने की जरूरत न रहती तो दाँत मुँह में होने के बदले आँतों में होते और जब दाँत आँतों या पेट के अन्दर न होकर मुँह के ही अन्दर हैं तो उन से भोजन कुचलने और चवाने का काम जरूर लेना चाहिये । इसलिए जो कुछ भी खाओ खूब चनाकर खाओ । चनाते समय मुँह धजाना या चेहरे की आकृति मिगाडना नहीं चाहिये । मुँह धन्द कर भोजन को अच्छी तरह चबाओ और उसे गले के नीचे उतारो जब वह निष्कुल पानी हो जाय । यह बहुत जरूरी है । ऐसा करने से तुम्हारे खाने की मात्रा अनायास ही यथेष्ट हो जायगी, क्योंकि पूरा परा चवाने के कारण आवश्यकता से अधिक खाने के लिए समय ही न मिलेगा, और जो कुछ खाओगे वह शीघ्र ही और अच्छी तरह पच जायगा । चबाकर खाने वाले का मल ठीक मात्रा में पँधर शरीर से निकलता है । जो अच्छी तरह चनाकर भोजन करता है उसको पाचन मन्धी रोग होते ही नहीं ।

वस, यदि कोष्ठवद्धता को दूर करना चाहते हो तो सत्र से पहले चिन्ता को दूर करो और प्रसन्न तथा निश्चिन्त रहो, जल

के सिंगान में यह सांग जाता है और तुम्हारी आत्मा का वशवर्त्ती हो जाता है। इसलिए शरीर को सिखाओ। एमा करने में उसे अनुचित रूप से मत दयाओ। दयाना बुरा है। उसमें लाभ के साथ हानि भी होती है और इच्छायें ज्यों की त्यों बना रह जाती हैं। तुम शान्ति-पूर्वक सोचो और समझो फिर तो तुम्हारी समस्या आसानी से हल होने लगेगी और यदि एकबार तुम्हारा शरीर सीख जायगा तो वह तुम्हारी इच्छाओं के अनुकूल और उचित समय पर ही भोजन, आराम इत्यादि माँगेगा।

आवश्यकता में अधिक खाना बुरा है। अधिकांश मनुष्य इतना खाते हैं कि खाने के बाद कुर्सी और प्रसन्नता माझूम हान के बदले उन्हें आलस्य और ग्लानि माझूम होती है। उनका शरीर घोक सा प्रतीत होता है और वे अकर्मण्य हो कर मो जाना चाहते हैं। सब से अधिक खेद तो यह है कि जानवर भी ऐसा नहीं करने पर हम लोग करते हैं। इसलिए भोजन करने के कारण और आवश्यकता को समझ कर अन्दाज से खाना खाओ। यदि आवश्यकता में अधिक खाने की इच्छा हो तो मनु भगवान का यह कथन अपने मन में दुहराओ —

अनागोर्ग्य अनायुग्य अम्यर्ग्य भानिभोचनम् ।

अपुण्य गोरत्रिद्विष्ट तस्मात् तन् परिवर्जयेत् ॥

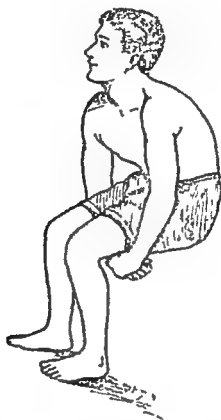
‘अति भानन करना आगोर्ग्यना, नोपायु और म्यार्ग्य (दिन) भाग्य के प्रतिकूल है। वह पुण्य के प्रतिकूल और लाकार का विरुद्ध है। इसलिए उसे छोड़ देना चाहिये।’ यन, इनका है।

खाओ कि पेट न फूले, आलस्य न मालूम हो और फिर तीन चार घंटे के बाद भूख लग आये ।

ऊपर दी हुई हिदायत के साथ साथ यह भी जरूरी है कि प्रत्येक घास को अच्छी तरह कुचल और चबाकर गले के नीचे उतारो । दाँत इमोलिए हैं कि भोजन को कुचल कर उसे पचने के योग्य बनाया जाय और जब तक वह मुँह में रहे उसका स्वाद भी लिया जाय । यदि निगलने से पहले भोजन को मुँह में चवाने की जरूरत न रहती तो दाँत मुँह में होने के बदले आँतों में होते और जब दाँत आँतों या पेट के अन्दर न होकर मुँह के ही अन्दर हैं तो उन से भोजन कुचलने और चवाने का काम जरूर लेना चाहिये । इसलिए जो कुछ भी खाओ खूब चबाकर खाओ । चबाते समय मुँह गजाना या चेहरे की आकृति बिगाड़ना नहीं चाहिये । मुँह बन्द कर भोजन को अच्छी तरह चबाओ और उसे गले के नीचे उतारो जब वह विलकुल पानी हो जाय । यह बहुत जरूरी है । ऐसा करने से तुम्हारे खाने की मात्रा अनायास ही यथेष्ट हो जायगी, क्योंकि पूरा पूरा चवाने के कारण आवश्यकता से अधिक खाने के लिए समय ही न मिलेगा, और जो कुछ खाओगे वह शीघ्र ही और अच्छी तरह पच जायगा । चबाकर खाने वाले का मल ठीक मात्रा में बँधकर शरीर से निकलता है । जो अच्छी तरह चबाकर भोजन करता है उसको पाचन सम्बंधी रोग होते ही नहीं ।

वस, यदि कोष्ठवृद्धता को दूर करना चाहते हो तो सत्र से पहले चिन्ता को दूर करो और प्रसन्न तथा निश्चिन्त रहो, जल

बिस्तर से उठते ही एक ग्लास ठंडा पानी पी लो और नाव
नी हुई कसरत करो ।

कसरत नं० १

(१) पैर को गद्दी को थोड़ा अलग कर रखे जा जाओ ।
घुटना से थोड़ा झुककर दोनों हाथों का घुटनों से थोड़ा ऊपर
ल जाओ और तब उन्हें थोड़े से जाकर एक के दूसरे से पकड़ लो ।
अब रूढ़ की मांसपेशिया को सकृचन करो और अपनी छाती को

जितना हो सके ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करो। इस तरह ८-१० बार कर लेने के १५-२० मिनट के बाद पाखाने जाओ।

पाठक यदि इस क्रिया का अभ्यास करेंगे तो स्वयं उनको पता चलेगा कि इससे पेट कितनी अच्छी तरह साफ होता है।

यदि इससे पूरी सफाई न हुई तो पाठक को नीचे दिया हुआ अभ्यास करना चाहिये।

तीन ग्लास पीने लायक गरम पानी ले लो। इसमें थोड़ा नमक छोड़ दो। नमक ज्यादा न हो, नहीं तो कै हो जायगी। एक ग्लास गरम पानी लेकर पीलो और ऊपर वाली क्रिया को ८-१० बार करो। १० मिनट ठहर कर एक ग्लास और गरम पानी पीलो और उसी क्रिया को फिर ८-१० बार करो।

यह क्रिया ठीक हल्के जुलाब का काम करेगी। ३-४ घंटे के बाद पेट बिल्कुल साफ हो जायगा। यहाँ तक कि इस क्रिया से छोटी और बड़ी अर्थात् पूरी आँत की सफाई हो जाती है।

जिन पाठकों को नौलि (आगे देखो) आती हो उनको ऊपर दी हुई क्रिया को न कर केवल गरम पानी पीकर ५६ बार नौलि करना चाहिये। १० मिनट के बाद फिर गरम पानी पीकर ५६ बार नौलि करना चाहिये। इस तरह तीन बार करना चाहिये। नौलि करने से विशेष फायदा होता है।

(२) कुर्सी या जमीन पर ही सीधे बैठ जाओ। फिर उदर के नीचे के मांस तन्तुआ को सकुचित करो और उड़ी आँत के बारे में सोचो। ऐसा सोचो कि मल दाहिनी ओर से बाँई ओर को जा रहा है और मलाशय में जमा हो रहा है। जितनी देर तक व्यायाम

किया जायगा उतनी देर तक उदर के मांसतन्तु सकुचित रहेंगे। श्वास स्वाभाविक रीति से चलती रहेगी। यह व्यायाम मल-त्याग के पहिले किया जाना चाहिये। तीन मिनट से शुरू करना चाहिये। हफ्ते में एक मिनट बढ़ा सकते हैं। इस तरह बढ़ा कर इसे १ मिनट तक कर सकते हैं।

इस क्रिया से श्वाँस की चाल में बहुत सहायता मिलती है। कुछ दिन अभ्यास करने से पाठक को स्वयं पता चलेगा कि यह कितनी लाभदायक है। यह क्रिया यदि नियमित की जाय तो पाण्डुरता जाती रहेगी और नये जीवन का अनुभव होगा।

(३) वज्रासन - वज्रासन को समतल भूमि या तखत पर बैठकर करना चाहिये एक स्वच्छ आसन हो तो अच्छा होगा। इसे मल त्याग के पहले या बाद कर सकते हैं।

सीधे एडे हो जाओ, पैर के पंजों को मिला लो, घुटने टेक कर जमीन पर बैठ जाओ, दोनों घुटने मिले होंगे, पैर की तलियाँ भीतर की ओर होंगी और एड़ी ऊपर और बाहर की ओर। अब पैर की तलियों पर इस तरह बैठो कि एड़ियाँ बाहर निकल जायँ, दोनों हाथों को घुटनों पर लाओ, तलियाँ नीचे की ओर होंगी, पीठ सीधी होगी और सिर सामने होगा। आप्रें बन्द कर सकते हैं। समय—१ मिनट से १० मिनट तक, हफ्ते में एक मिनट बढ़ा सकते हैं।

मैं पहिले बता चुका हूँ कि ठीक ठीक नहीं बैठने, एडा होने और चलने से कितनी खराबियाँ होती हैं। यह मेरा अपना और दूसरों का भी अनुभव है कि जिनकी बैठने, एडा होने और चलने की आदत खराब हो चुकी है उनको यदि कितनी बार भी कहा जाय वे तुरन्त ही अपने ढंग पर आ जाते हैं। इसलिए उनको इस तरह थोड़ी देर तक बैठना चाहिये जिससे ठीक ठीक बैठने, एडे होने और चलने की आदत पड जाय। वज्रासन बड़ा ही उत्तम आसन है।

इस आसन पर बैठने से आत की क्रिया स्वतन्त्रता पूर्वक होती है जिससे पाचन क्रिया भी पूरी पूरी होती है।

किया जायगा उतनी देर तक उदर के मासतन्तु सकुचित रहेंगे। श्वास स्वाभाविक रीति से चलती रहेगी। यह व्यायाम मल-त्याग के पहिले किया जाना चाहिये। तीन मिनट से शुरू करना चाहिये। हफ्ते में एक मिनट बढ़ा सकते हैं। इस तरह बढ़ा कर इसे १० मिनट तक कर सकते हैं।

इस क्रिया से श्वाँस की चाल में बहुत सहायता मिलता है। कुछ दिन अभ्यास करने में पाठक का स्वयं पता चलेगा कि यह कितनी लाभदायक है। यह क्रिया यदि नित्य प्रति की जाय तो कोष्ठमद्धता जाती रहेगी और नये जीवन का अनुभव होगा।

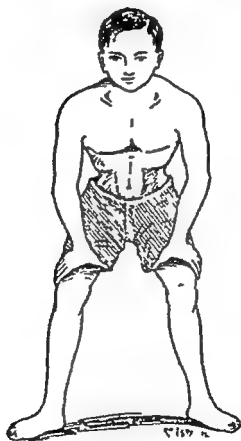

(५) एक तख्ता, ६ फीट लम्बा और एक फीट चौड़ा, लें लो । तख्ते के एक सिरे को कुर्सी पर रखो और दूसरे को ज़मीन पर, इसको इस तरह रखो कि तख्ते और ज़मीन के बीच 30° का कोण बने । तख्ते पर पीठ के सहारे लेट जाओ, सिर ज़मीन पर होगा और पैर ऊपर । हाथों को नाभी के ऊपर रखो । इस अवस्था में पेट को भीतर खींचो । यदि हृदय कमजोर हो तो यह न करके एक कम्यल या दरी को लपेट कर पीठ के नीचे डाल दो । इस प्रकार ५ मिनट से १५ मिनट तक लेट सकते हैं । हफ्ते में २ मिनट बढ़ा सकते हैं ।

इससे उदर के हिस्से जो गलत ढंग से बैठने, खड़ा होने और चलने से या और दूसरे कारणों से नीचे रिसक जाते हैं और जिससे आँत की चाल स्वतंत्रता पूर्वक नहीं होती, पृथ्वी की आकर्षण शक्ति से रींच कर अपनी पुरानी अवस्था पर आ जाते हैं । यदि यह व्यायाम कुछ दिन तक किया जाय तो हालत बहुत कुछ सुधर सकती है ।

तज़ता नहीं रहने पर न० ५ को दीवार के सहारे कर सकते हैं । यहाँ ज़मीन और शरीर के बीच 45° का कोण बनेगा । दीवार से समकोण घनाते हुए लेट जाओ । पैरों को मोड़ कर ऊपर लाओ और कमर को दीवार के पास ले जाओ । अब पैरों को दीवार पर रखकर कमर को उठाओ, पैरों को दीवार के ऊपर धोड़ा और ले जाओ, दोनों हाथों से कमर को सहारा दो । शरीर एक सीधी रेखा में होगा ।

(४) पावों के बीच चौर्याम डच का अन्तर रक्मो घुटनों से थोडा आगे की ओर मुको और दोनों हाथों का जाघा पर

वसरत नं० ४

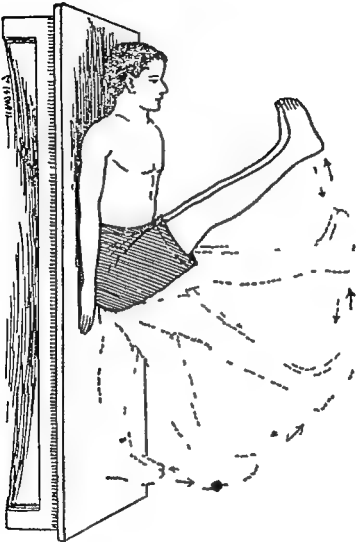
लाओ। पेट को मकुधित कर सास बाहर निकाला, कमलियों को ऊपर उठाओ और बीच की नली बाहर निकालो। यहो नीति है।

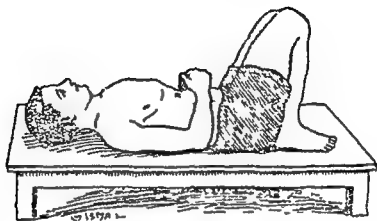
(६) तखत पर या बिस्तरे पर पीठ के बल सीधा लेट जाओ। हाथों को बगल में लाओ, अब श्वास को बाहर निकाल कर चार बार पेट को भीतर करो अर्थात् एक ही श्वास में उदर को पसलिया के नीचे समेटो और फिर पहली अवस्था में ले जाओ। एक ही श्वास में इसे चार बार करो। इस क्रिया को अग्निसार कहते हैं।

इस क्रिया से उदर के अग प्रत्यग का व्यायाम हो जाता है, भ्रूय खूब लगती है और पेट भी साफ होता है। इस क्रिया को लेट कर, खड़े होकर या बैठ कर कर सकते हैं। एक समय सिर्फ १५२० बार करना चाहिये। भोजन के तीन घटे बाद इस व्यायाम को करे और इस क्रिया के कम से कम आध घटे बाद भोजन करे। इस व्यायाम को एक एक घटे के बाद भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि दफ्तर में कुर्सी पर बैठे बैठे बिना किसी के जाने ही किया जा सकता है। यह व्यायाम बहुत ही उपयोगी है।

पृष्ठ नं० ५

फसरत न० ७

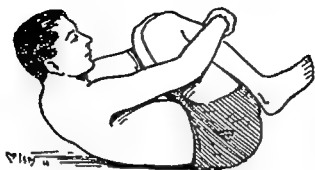
(८) जमीन पर या तखते पर सीधे लेट जाओ। दोनों पैर घुटने से मुड़े होंगे। फिर एक टेनिस खेलन की गेंद या फाट का गोला ले लो। इसको दाहिनी जघास्थि के पास उन्तर पर रखो, फिर गेंद को दबाकर घड़ी आँत के चारों ओर ले जाओ। इस क्रिया में उदर की मांसपेशियाँ ढीली होंगी।

इस क्रिया से भी आँत की चाल में सहायता मिलती है।

(९) न० ७ की अवस्था में लेटकर गेंद के घजाय दोनों हाथों की अँगुलियों में पसलियों के नीचे यकृत और प्लीहा के स्थान को बार बार दबाओ और छोड़ो। यह यकृत और प्लीहा के लिए बड़ा ही उत्तम व्यायाम है।

(१०) अब लेटे ही लेटे और घुटने को मोड़े हुए, दाहिने हाथ की अँगुलियों के सिंगों से घड़ी की सुई की चाल की तरह, जिस प्रकार चित्र में किया है, दबा कर घुमाओ। इसी तरह बाँ

(५७)

कसरत - ० १३ (क)

कसरत में १३ (ख)

वसरत नं० १२

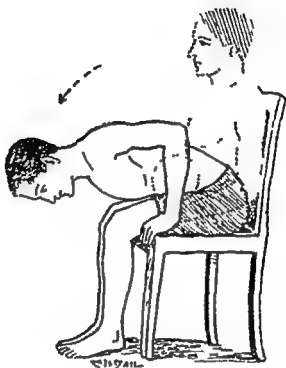

(११) सीधे तख्त पर या ज़मीन पर सीधा पीठ के बल लेट जाओ, हाथ दानों बगल में होंगे। दोनों पैरों को साथ और सीधा रखते हुए 30° ऊपर ले जाओ और कुछ देर रोको, इसके बाद 60° पर ले जाओ और रोको इसी तरह धीरे धीरे 90° , और फिर 120° पर ले जाओ। इसके बाद जिस प्रकार ऊपर गये थे उसी प्रकार पैरों को रखते हुए नीचे आ जाओ।

(१२) अब सीधे लेट कर दानों पेरा का घुटने से मोड़ कर एड़ी को जाघो के पास लाओ। अब एड़ी पर भार देकर कमर को ऊपर जितना उठा सकते हो उठाओ और नीचे ज़मीन पर ले जाओ। इस तरह ५-१० बार करो।

(१३) ज़मीन पर या तख्ते पर लेट जाओ। पैरों को घुटनों से मोड़ कर पेट पर लाओ। घुटनों को हाथों से पकड़ कर उठो और नीचे जाओ। इस तरह १०—१५ बार करो।

ऊपर के दिये हुए व्यायाम उदर की मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छे हैं। विशेष कमरतों के लिए देखें 'योगासन' जो शीघ्र ही स्वास्थ्यपुस्तक भंडार, ३, बाई का बाग, इलाहाबाद से ॥ में मिल सकेगी।

चरित्र नं० १०

(१०) बेंच पर या कुर्सी पर बैठ जाओ। पैर साँघ लटकन हों, अथ छोटी कुटिया या अथवा दूसरी कोई चीज (लकड़ी का गोला भी काम में लाया जा सकता है) उदर के बिचले भाग में रखो। दोनों घुटने मिले होंगे। अथ सीने को सीधा रखते हुए घुटनों के पास लाने का प्रयत्न करो। इसमें श्वाँसों पर ध्यान पड़ता है जिससे रक्त का संचार विरोध होता है और वे चलवान होते हैं।

(११) सीधे तख्त पर या ज़मीन पर सीधा पीठ के बल लेट जाओ, हाथ दानों वगल में होंगे। दोनों पैरों को साथ और सीधा रखते हुए 30° ऊपर ले जाओ और कुछ देर रोको, इसके बाद 60° पर ले जाओ और रोको इसी तरह धीरे धीरे 90° , और फिर 120° पर ले जाओ। इसके बाद जिस प्रकार ऊपर गये थे उसी प्रकार पैरों को रोकते हुए नीचे आ जाओ।

(१२) अब सीधे लेट कर दानों पैरों को घुटने से मोड़ कर एड़ी को जाघों के पास लाओ। अब एड़ी पर भार देकर कमर को ऊपर जितना उठा सकते हो उठाओ और नीचे ज़मीन पर ले जाओ। इस तरह ५-२० बार करो।

(१३) ज़मीन पर या तख्त पर लेट जाओ। पैरों को घुटनों से मोड़ कर पेट पर लाओ। घुटनों को हाथों से पकड़ कर उठो और नीचे जाओ। इस तरह १०—१५ बार करो।

ऊपर के दिये हुए 'यायाम उदर' की मासपेशियों के लिए बहुत अच्छे हैं। विशेष कसरतों के लिए देखें 'योगासन' जो शीघ्र ही स्वास्थ्यपुस्तक भंडार, ३, बार्ड का बाग, इलाहाबाद से ॥) में मिल सकेगी।

सस्ता साहित्य मण्डल
सर्वोदय साहित्यमाला तिरानवेवों ग्रन्थ

[लोक साहित्य माला दसवी पुस्तक]

हमारे गाँव और किसान

लेखक
चौधरी मुख्त्यारसिंह

सम्पादक
कृष्णचन्द्र विद्यालङ्कार

सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली
शाखाएँ — दिल्ली लखनऊ इन्दौर

प्रकाशक,
मार्तण्ड उपाध्याय, मंत्री,
सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली ।

संस्करण
जनवरी १९४० २०००
मूल्य
आठ आना

मुद्रक,
एम० एन० दुलल,
फहरल ट्रेड प्रेम,
नया बाजार, दिल्ली ।

भूमिका

मुझे बड़ा हर्ष । कि यह पुस्तक मेरी दोनों अंग्रेजी पुस्तकों— 'Rural India' और 'Agrarian Relief' के आधार पर लिखी जाकर पाठकों के सामने रखी जा रही है । प्रायः सभी भावों का, जो मेरी उपरोक्त दोनों पुस्तकों में दर्शाये गये हैं, इस पुस्तक में समावेश है । मुझे यह देख कर बड़ी प्रमत्तता होती है

आज सभी सरकारें इस बात का उद्योग कर रही हैं कि किसी न किसी प्रकार किसान की उपस्थित असन्तोषजनक अवस्था को सुधारा जाय । परन्तु कार्यकर्ताओं के सामने किसान की सच्ची अवस्था का चित्र तथा उसको बदलने के तरीकों का पूरा पूरा व्योरा न होने से पूरी सफलता नहीं हो रही है । मैंने इस अभाव को पूरा करने के लिए उपर की दोनों पुस्तकों को लिखा था । पहिली पुस्तक में किसान की अवस्था और उसको अच्छा बनाने के उपायों का वर्णन था और दूसरी पुस्तक में अन्य देशों ने किन किन तरीकों से काम लिया है, यह लिखा गया था । इन पुस्तक में दोनों पुस्तकों के भावों को एक स्थान पर ले आया गया है और जो आंकड़े पुस्तक के पुराने होजाने से पुराने होगये थे, उनको ठीक कर दिया गया है । मुझे आशा है कि हिन्दी जानने वाले पाठक इस पुस्तक को अपनायगे और पुस्तक का खूब प्रचार हो सकेगा ।

यह कार्य मेरे लिए असम्भव था, यदि मेरे मित्र श्री कृष्णचन्द्र जी त्रिवालकर पुस्तक को तैयार करने और दोनों पुस्तकों के भावों को एक स्थानपर ले आने का कार्य न करते । मैंने पुस्तक की सामग्री तथा प्रकृष्ट देखने का कार्य किया है । यद्यपि

कहीं कहीं पेसी घातें लिखी गई हैं, जिनसे मैं सहमत नहीं हूँ तथापि उससे पुस्तक की शोभा कुछ बढ़ती ही है। मत भेद तो दुनिया में रहेग ही और ऐसे बड़े विषय पर तो मत भेदों को होना स्वाभाविक ही है। मैं अपने मित्र श्री कृष्णचन्द्रजी का इस परिश्रम के लिए बड़ा आभारी हूँ, यदि वह इतना परिश्रम न करन तो इस पुस्तक का पाठकों के हाथों तक पहुँचना असम्भव था। मुझे विश्वास है कि इस पुस्तक में मेरे भाग जनता तक पहुँचेंगे, और वे उन भागों का न केवल मनन करगे, प्रत्युत उन्हें कार्य में परिणत कर किसान की अवस्था को उत्तम बनाने का प्रयत्न करेंगे। मैं अपने तथा अपने मित्र के परिश्रम को सफल समझूँगा, यदि मेरा दृष्टिकोण सरकार तथा जनता तक पहुँच कर किसान की अवस्था सुधारने में सहायक हो सके।

दरौला (मेरठ)

—मुख्तियारसिंह

प्राक्थन

इस पुस्तक के योग्य लेखक ने इसका प्राक्थन लिखने के लिए मुझे कहकर मेरा सम्मान ही किया है। मैंने यह सारी पुस्तक प्रारम्भ से अन्त तक पढ़ी है और मैं यह निस्संकोच कह सकता हूँ कि यह बहुत विद्वत्पूर्ण और प्रामाणिक पुस्तक है। सत्रसे पहले स्वर्गीय दानाभाई नौरोजी ने पिछली सदी के पूर्वार्ध में भारतीय किसान की दरिद्रता और उसके सुधार की आवश्यकता को ओर देश का ध्यान रीचा था। उसके बाद भारतीय किसान के सम्बन्ध में बहुत सा साहित्य निकला है। यह पुस्तक उस साहित्य में अपना एक खास स्थान रखती है।

लेखक खुद एक काश्तकार हैं, उमसे उन्हें बहुत बड़ी सुविधा हुई है। वह काश्तकारों ही में पैदा हुए और उन्हीं में उनका पालन-पोषण हुआ। इसलिए उन्हें छोटे-छोटे किसानों व ज़मींदारों, दोनों में रहने सहने और मिलने-जुलने का समय मिला। किसानों की तकलीफों को उन्होंने अपनी तकलीफ समझा और उनकी चिन्ताओं व दिक्कों को अपनी चिन्ता व दिक्कत माना। इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि उनके हृदय में किसानों की प्रतिदिन गिरती हुई हालत को देखकर वेदना उत्पन्न हो और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस पुस्तक में उन्होंने किसानों के बारे में अपनी सत्र वेदना उकेल दी हो।

लेकिन इस पुस्तक के लेखक निराशावादी नहीं हैं। यद्यपि स्थिति अत्यन्त निराशाजनक है फिर भी वह कभी असहायता या दीनता का भाव अपने दिल में नहीं लाते। वह उद्योग पर विश्वास करते हैं, भाग्य पर नहीं। उन्होंने अपने किसान बन्धुओं की

शरीबी के मूल कारणों का अध्ययन करने में अपनी उम्र के बहुत से साल गुजार दिये हैं। किसानों की समस्या का उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान था ही। उस ज्ञान को उन्होंने विदेशी और देशी विद्वानों द्वारा लिखे एतद्विषयक बहुत अधिक साहित्य को पढ़कर और भी बढ़ा लिया है। उन्होंने बहुत ध्यान से यह अध्ययन किया है कि पिछले दशका में हमारे मुल्कों ने किस तरह साहम व सरकारों की महायत्ना से खेती-बारी के बारे में तरकीब की है। अपने विशाल अध्ययन, चिन्तन और अनुभव के परिणामस्वरूप लेखक ने कुछ ऐसे उपाय भी बताये हैं, जिन पर उन्हें पूर्ण विश्वास है कि उनसे किसान की हालत बहुत सुधर जायगी।

इस पुस्तक के अध्ययन से मालूम हो जायगा कि इन तमाम उपायों का निर्णय करने का एकमात्र उद्देश्य लेखक के दिल में भारतीय किसान की अवस्था को सुधारना है। सिर्फ़ उम्मी उद्देश्य को सामने रखकर लेखक ने उन सामान्य प्रश्नों पर भी विचार किया है, जिनका किसान की आर्थिक समृद्धि या अवनति से सीधा सम्बन्ध है, जैसे—मुद्रा, विनिमय, बैंक दर, और मरफारी पर्ज की नीति। लेखक ने देश का वर्गीय शासन प्रबन्ध, सेना पर भारी व्यय आदि राजनैतिक प्रश्नों को जान-बूझ कर अलग रक्खा है, यद्यपि इन बातों का भी किसान की स्थिति पर निश्चय ही भारी प्रभाव पड़ता है।

लेखक जिन निष्कर्षों पर पहुँचा है उनके लिए बहुत से कारण भी उसने पाठकों के सामने भिजे हैं। प्रत्यक्ष विषय की प्रतिपान्न शैली इनकी अधिक वैज्ञानिक और विचारपूर्ण है कि ज्यों-ज्यों पाठक आगे बढ़ता जाता है, उसकी दिल-जम्मी भी बढ़ती जाती है। और जब यह पुस्तक के अन्तिम अध्याय तक पहुँचता है तब यह यह माना सकता है कि किसान के दृष्टिकोण से हम पुस्तक में रक्खी गई सिफारिशों ही वर्तमान परिस्थितियाँ

और आशाओं को देखते हुए सबसे अधिक उपयुक्त हैं ।

संभव है कि इस पुस्तक के पाठक लेखक की किसी सम्मति से सहमत न हों, फिर भी हर एक पाठक इससे तो अवश्य सहमत होगा कि लेखक ने हिन्दुस्तानी किसान की गरीबी की समस्या पर क्रियात्मक और सर्वांगीण दृष्टिकोण से विचार करके देश की बहुत बड़ी सेवा की है । मुझे पूरी आशा है कि किसान के मामले को इतने जोरों के साथ सामने रखने का यह परिणाम तो जरूर होगा कि किसान की उन्नति करने के राष्ट्र व्यापी आन्दोलन के प्रति लोकमत जाग्रत हो जायगा । किसान की उन्नति के लिए जिन तरीकों का निर्देश लेखक ने किया है उन पर और दूसरे अनुभवों तथा विद्वानों द्वारा निर्दिष्ट तरीकों पर अमल करके किसान के सुधारने का आन्दोलन भी सारे देश में जोर पकड़ जायगा । आज का समय ऐसे आन्दोलन के लिए बहुत उपयुक्त दीप्तता है । दुखित किसान की गिरती हुई हालत देखकर इस समय सर्वसाधारण जनता का दिल बहुत बेचैन हो रहा है । उसकी हालत सुधारने की अनेक प्रकार की चर्चाएं आजकल चल रही हैं । रूस की पंच वर्षीय योजना की अद्भुत सफलता ने सरकारी अफसरों को बहुत प्रभावित किया है । अनेक अफसर किसान की हालत सुधारने के लिए दससाला योजनाओं की चर्चा भी करने लगे हैं । गवर्नर और गवर्नर जनरल भी ग्राम सुधार के लिए युवकों को उपदेश देने लगे हैं । अनेक प्रान्ता में इस तरह की योजनाएं शुरू भी हो गई हैं । केन्द्रीय सरकार में और राष्ट्रीय नेताओं से सब प्रान्तों को इस कार्य के लिए प्रेरणा मिल रही है । गरीब किसानों की हालत सुधारने का जो भी क्रदम सरकार की ओर से उठाया जाये, उसका हम स्वागत करते हैं । सचार्इ तो यह है कि बहुत से ऐसे मामले हैं, जिनमें सरकार और उसकी व्यवस्थापक सभाएं ही कुछ क्रदम उठा सकती हैं । लेकिन लेखक के शब्दों में यह भी

विषय-प्रवेश

“जब सरकार जेल में कैद की सजा भुगतनेवाले मुजरिमों तक भोजन देती है, तो बेवसूर गरीबों के लिए बैठा इन्तजाम न कर का मतलब है कि यह पाप और अपराध को उत्तेजना देती है।”

—जॉन स्टुअर्ट मिल्

सब तरह के ग्लेश आराम की चीजाँ में सजी-सनाई शाह की गानदार और आसमान की छूनेवाली इमारतों को भेद हम इस विशाल देश की सही माली हालत का अन्दाजा न कर सकते। गहरों की घनी आबादी, व्यापार की हलार व्यवसाय की चहल पहल और रूप की आमद भी मुल्क में सम्पत्ति जानने को फँसौटियों नहीं हैं। हमें वेग की आबादी ७३ ६ फ्रीमदी किमाना व उनके आभितों की सही हालत जान के लिए गाँवों में उनके घर जाकर देखना होगा। मर्याद गौनों में रहता है और देश की समृद्धि भी गाँवों की समृद्धि पर निर्भर करती है। इन पृष्ठा में हम भारतीय किमानों की गोचनीय दशा का कुछ चित्र खींचकर यह समान की घोषणा करेंगे कि इसका हल क्या है और किस तरह किमानों की गरीबी दूरी की जा सकती है।

हमें गाँवों में किमानों की स्थिति और अपनी आँखों में उनकी चाहिण। यहाँ हमें यह भाव जीवन में है अल्पन मपन।

मिलकर ग
ति का प्र
ने
ग
रना

गाँव की सड़कें और किसानों के घर

गाँवों तक पहुँचने के लिए खडखड़ाती हुई धीमी चलने-वाली भद्दी-सी बैलगाड़ी के सिवाय और कोई सवारी आपको नहीं मिलेगी। इस बैलगाड़ी पर बैठे हुए हर पाँचवें कदम पर आपको ऐसा भटका लगेगा कि आपकी हड्डियाँ कड़कड़ाने लगेंगी और उनमें दर्द होने लगेगा। न तो आपको वहाँ घोड़े की सवारी मिलेगी और न हिचकोला खानेवाले ढेंचू डक्के की सवारी। गाँवों के ऊँचे नीचे टेढ़े-मेढ़े रास्तों के लिए बग़्गी तो बहुत ही नाजुक चीज़ है। मोटर की तो वहाँ यात ही न कीजिए। वहाँ पक्की सड़क देखने को नहीं मिलेगी। गर्मी में आपके शरीर ब कपड़े धूल से और बरसात में पानी से भर जायेंगे। आपको कड़कती धूप में चलना होगा, क्योंकि वहाँकी सड़कों पर कोई सायागार दरखत नहीं मिलेगा जिसके नीचे आप कुछ देर बैठकर सुस्ता सके। जब आप पसीने से तर-बतर और नेहाल हुए अपने लक्ष्य यानी गाँव तक पहुँच जायेंगे, तब मिट्टी के झोपड़े आपका स्वागत करते नखर आवेंगे। बङ्गाल में तो मिट्टी की दीवारें भी नहीं मिलेंगी। ताड़ के पत्तों और छड़ियों से वहाँ दीवारें बनाई जाती हैं। यदि इन घरों की मरम्मत पर पूरा ध्यान न दिया जाय तो बरसात में वे अवश्य गिर पड़ेंगे। छत बहुत स्थानों से चूती है। दरअसल वह करुण दृश्य कभी नहीं भूलेगा जब त्रेचारे देहाती अपनी टूटी-फूटी गटिया को धर-से उधर हटाते फिरते हैं, ताकि छत से चूने वाले बरसात के पानी से बच सकें। घरों की दीवारों पर मिट्टी का पलस्तर होता है। सफ़ेती के लिए चूना वहाँ नहीं मिलता। यदि मिलता भी है तो उसे खरीदना देहातियों की ताकत से बाहर की बात है। वह तो फ़िज़ूलखर्ची की चीज़ मानी जाती है। गाँव के सम्पन्न लोग

भी लाल या पीली मिट्टी में गोबर मिलाकर लीपने से मनुष्य होजाते हैं। फिटसन या निजली की बस्तियाँ तो वहाँ न किसान देखी हैं और न किसीने उनके बारे में कुछ सुना ही है। घामले या मिट्टी के तेल के मामूली-से लैंप भी वहाँ पिजूलखर्ची मान जाते हैं। मिट्टी के बीये में सरसा या नीम का थोड़ा-सा तेल डालकर व धुंधली-सी रोशनी कर लेते हैं, जिससे अँधेरा और भी साफ न काला होकर खराबना प्रतीत होने लगता है। कुछ घरों में दीत की डिब्बियों में मिट्टी का तेल जलाया जाता है, जिसके धुँएँ और कालिख से कमरा इतना गन्धा होजाता है कि उसमें बैठना ही नहीं जाता। निजली का पग्या तो दरकिनार, छत से लटकाया जाने वाले कपड़े के पग्ये भी नहीं मिलेंगे। कुन्दनी हवा और पानी के मिश्रण उनके पास गरमी से बचने का और कोई माध्यम नहीं है। फर्नीचर के नाम पर उनके पास केवल एक ही चारपाई होती है। यही कुर्सी, सोफे आदि कई चीजों का काम देती है।

हर एक घर के साथ एक मिट्टी का बड़ा भी जहर होता है जो उठने, बैठने और मोन आदि के अनेक काम आता है।

किसान का सरणी में कमरे का गरम करने के लिए न तो स्वाभ्यष्य वहाँ भट्टियों ही है और न रसोईघर का धुँआँ निकालने के लिए चिमनी हो। रसाव्यय को नष्ट करनेवाली इन सब बातों से बढ़कर गन्धा गिवाज यह है कि जिस घर में लोग सोने उठते हैं। उमी घर में माल और मवेशी भी रहते हैं, घरा में पिड़पियों नहीं होती। घरा का काम बड़ा होता है, जो न पड़पड़ाती गर्मी से और न ठिठुराती ठुंड सर्दी में उनका बचाव कर सकता है। इन घर के चारा और एक नजर डालिए, आर चकित होजयेंगे। गलियों की कभी सफाई नहीं होती। मग सिम्न का बूढ़ा-कपरा वहाँ डेर हो कर जमा रहता है और घराना में पानी भरन में यह मदद करने लगता है। गन्दा पानी निषालन के

लिफ़ तहाँ नालियों नहीं होती। सारा गन्दा पानी गलियों में फैल जाता है और जमीन में रिसता रहता है। घरों के पाम ही और कभी-कभी घरों के सहन में ही खाद के ढेर लगा दिये जाते हैं। गाँव के नज़दीक ही गन्ने पानी के कुछ जोहड़ होते हैं। उनमें लाखों मन्दार भिनभिनाते और बीमारियाँ फैलाते रहते हैं। पानी पास होने की वजह से लोग इन्हीं जोहड़ों के किनारे टट्टी बैठते हैं और इस गन्नी आदत के कारण पानी और भी खतरनाक हो जाता है। यह सत्र मैला परमात में उहड़र जोहड़ों में चला जाता है। सूअर भी इन्हीं जोहड़ों में लेटते हैं। यही पानी मवेशी पीते हैं और शायद यही कारण है कि गाँव में मवेशियों की बीमारियाँ ज्यादा फैलती हैं। गाँव का धोनी भी इन्हीं जोहड़ों में सत्र कपड़े धोता है और बहुत टफ़ा आत्मी भी इन्हींमें नहा लेते हैं। जिन घरों और परिवारितिया में अंग्रेज अपने सुअर भी रखना पसन्द नहीं करता, उनमें हमारे देहाती भाई रहते हैं।

भारतीय स्त्रियों का गहने का शौक बहुत प्रसिद्ध है। कुछ गहनों का पहनना तो विवाहित स्त्रियों के लिए लाजिमी समझा जाता है, लेकिन वे भी देहाती स्त्रियों को नहीं मिलते। देहात के सम्पन्न घरों में भी नव के सिवा कोई सोने का गहना शायद ही कहीं दीखता है। गरीब स्त्रियाँ को तो काँस या गिलट के गहनों पर ही सतोष करना पड़ता है, और बहुत-सी स्त्रियों को तो वे भी नमीन नहीं होते। मिट्टी के वर्तन हरेक घर में होते हैं। जो लोग पीतल के बतन खरीद सकते हैं, वे बहुत खुशहाल समझे जाते हैं। आटा पीसने के लिए हरेक घर में एक चक्की अक्सर होती है। एक देहाती की कुल सम्पत्ति के नाम पर एक या दो बैल, कुछ सस्ते-से खेती के औजार और कुछ घरेलू वर्तनों के सिवा आप कुछ न देखेंगे।

बग़ाल का छोड़कर सभी देहात के किसान ज्यादातर

भी लाल या पीली मिट्टी में गोबर मिलाकर लीपने से मनुष्य होजाते हैं। फिटसन या थिजली की बत्तियाँ तो वहाँ न रिमान देगी है और न किसीने उनके बारे में कुछ सुना ही है। घासक या मिट्टी के तेल के मामूली-मे लैम्प भी वहाँ पिजूलसर्ची मान जाते हैं। मिट्टी के पीये में सरसो या नीम का थोड़ा-सा तेल ढालकर व धुंधली-सी रोशनी कर लेते हैं, जिससे अँधेरा और भी मार व काँला होकर डरावना प्रतीत होने लगता है। कुछ घरों में दान की डिब्बियों में मिट्टी का तेल जलाया जाता है, जिसके धुँएँ और कालिग्न से कमरा इतना गन्दा होजाता है कि उसमें बैठना ही नहीं जाता। थिजली का परा तो दरकिनार, छत में लटकाए जाने वाले फपड़े के पत्रे भी नहीं मिलेंगे। कुन्तरी हवा और पानी के बिचाय उनके पास गरमी से बचने का और फोड़ साधन नहीं है। फर्नीचर के नाम पर उनके पास केवल एक ही चारपाई होती है। यही कुर्मी, मोके आन्डिर्ड चीजा का काम देती है।

हरेक घर के माथ एक मिट्टी का बड़ा भी जहर होता है जो उठने, बैठने और सोने आदि के अनेक काम आता है।

रिस्तान का सरंगी में कमर का गरम करने के लिए न ता स्वास्थ्य वहाँ भट्टियों ही हैं और न रसोईघर का धुआँ निफालने के लिए चिमनी ही। स्वास्थ्य को नष्ट करनेवाला इन सब बातों से बढ़कर गन्ना रियाज यह है कि चिम घर में लाए सोते उठते हैं। उमी घर में माल और मचरीभी रहते हैं परों में गिड़कियाँ नहीं होती। घरा का पत्रा कसा होता है जो न फड़कड़ाती गर्मी से और न ठिठुराती ह्रद सर्गों से उनका बचाव कर सकती है। इन घरा के चारा ओर एक नखर ढालिए आर पवित्र होजयेंगे। गलिया की कभी सफाई नहीं होती। सब रिम्न का पूड़ा-कचरा यहाँ ढेर हो कर जमा रहता है और दरमान में पानी भरने से यह सड़ोद करने लगता है। गन्दा पानी निफालन के

लिए वहाँ नालियाँ नहीं होती। सारा गन्दा पानी गलियों में फैल जाता है और जमीन में रिसता रहता है। घरा के पास ही और कभी-कभी घरों के सहन में ही रात के ढेर लगा दिये जाते हैं। गाँव के नजदीक ही गन्दे पानी के कुछ जोहड़ होते हैं। उनमें लारवा मच्छर भिनभिनाते और बीमारियाँ फैलाते रहते हैं। पानी पास होने की वजह से लोग इन्हीं जोहड़ों के किनारे टट्टी बैठते हैं और इस गन्नी आन्त के कारण पानी और भी खतरनाक हो जाता है। यह सब मैला प्रमात में उहकर जोहड़ों में चला जाता है। सूअर भी इन्हीं जोहड़ों में लेटते हैं। यही पानी मवेशी पीते हैं और शायद यही कारण है कि गाँवों में मवेशियों की बीमारियाँ ज्यादा फैलती हैं। गाँव का धोनी भी इन्हीं जोहड़ों में सब कपड़े धोता है और बहुत ढफा आदमी भी इन्हींमें नहा लेता है। जिन घरों और परिस्थितियों में अंग्रेज अपने सुअर भी रखना पसन्द नहीं करता, उनमें हमारे देहाती भाई रहते हैं।

भारतीय स्त्रियों का गहने का शौक बहुत प्रसिद्ध है। कुछ गहनों का पहनना तो विवाहित स्त्रियों के लिए लाजिमी समझा जाता है, लेकिन वे भी देहाती स्त्रियों को नहीं मिलते। देहात के सम्पन्न घरों में भी नथ के सिवा कोई सोने का गहना शायद ही जहाँ दीखता है। गरीब स्त्रियों को तो कौंसे या गिल्ट के गहनों पर ही सतोष करना पड़ता है, और बहुत-सी स्त्रियों को तो वे भी नमीब नहीं होते। मिट्टी के बर्तन हरेक घर में होते हैं। जो लोग पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं, वे बहुत खुशहाल समझे जाते हैं। आटा पीसने के लिए हरेक घर में एक चक्की अक्मर होती है। एक देहाती की कुल सम्पत्ति के नाम पर एक या दो बैल, कुछ सस्ते-से रपेती के औजार और कुछ घरेलू बर्तनों के सिवा आप कुछ न देखेंगे।

बगाल को छोड़कर सभी देहातों के किसान ज्यादातर

शाकाहारी हैं। बंगाल में भी किमान मॉम नहीं खाते, व किसान का मछली खाते हैं, क्योंकि वह सस्ती पड़ती है। भोजन देहाती के भोजन-चुनाव की सिर्फ एक कसौटी है, और वह है सस्तापन। मूषा, ज्वार, यानरा, चना और जौ आदि उनका रूखा-सूखा भोजन होता है। मत्तू खाकर शरीर अपनी जठराग्नि को शान्त करता है। चीनी यह छरी नहीं सकता, इसलिए नमक और मिर्च ही सत्तू में डालता है। बंगाल व दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में सत्रसे घटिया मज्जे का चावल ही देहातियों का भोजन है। किसान स्वयं सत्र प्रकार के अनाज पैदा करता है लेकिन गरीबी की वजह से उस अन्न को खुद खा नहीं सकता। पर्य या त्योहार के सिया वह मज्जियों का इन्तैमाल बहुत कम करता है। शाकाहारी के लिए दूध बहुत जरूरी है, लेकिन आजकल का किमान मज्जरी रंग नहीं सकता, और जो फोड़ सकता भी है, तो वह दूध-मज्जपन नहीं खा पाता। उसे तो मज्जपन निकले दूध या छाछ पर ही गुवाय करना पड़ता है। उसके कपड़े तो और भी भीषण अयम्या का चित्रण करते हैं। गरमिया में देहाती घुटने तक की धोती बाँधता है। ८ से १० माल तक का लड्डका सिर्फ लंगोटी में काम चलाता है और इससे कम उम्र का बालक खुदरती पोशाक में ही रहता है। मरदी में भी कम्यलवालों की सग्या बहुत कम मिलेगी। ज्यादातर के पास एक कुरते व गाढ़े की चादर के सिया और कपड़े नहीं होते। गन्ने के झिल्ले, गोबर या और घास-फूस जलाकर ये शरीर तापत हैं और इस तरह मरदी में अपना बचाव करत हैं।

जब ये बीमार पड़ जाते हैं, तो उनका इलाज करने के लिए यहाँ न डाक्टर आता है, न हकीम या वैद्य। आसपास के गाँव

के सरकारी अस्पतालों में जाने पर भी उनकी कोई परवा नहीं करता। उन्हें सफाई व तन्दुरुस्ती के नियम बतानेवाला कोई औसत उम्र नहीं है। ग्रामीणों का स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है, उनके रोगी, पीले, पेट बड़े हुए या हड्डी निकले हुए बच्चों को नेत्रकर दया हो आती है। बालकों की मृत्युसंख्या गाँवों में बहुत अधिक होती है। अकाल या त्रीमारी से जितने मरते हैं, उनसे ज्यादा बालक भोजन व पोषण ठीक न मिलने से मर जाते हैं। गरीबों में जन्म और मृत्यु की संख्या का अनुपात स्वाभाविक तौर पर ज्यादा होता है। भारत में भी यही हाल है। यहाँ एक आदमी की औसत आयु २६.७ साल है, जब कि इंग्लैण्ड में ५७.६, मयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ५६.४, जर्मनी में ४६.४, फ्रांस में ५०.५ और जापान में ४४.५ वर्ष है।

गाँव वालों की पहुँच में न तो डाकखाने हैं और न स्कूल। तीन गाँवों में एक स्कूल भी मुश्किल से मिलेगा, पुस्तकालय, क्लब, सभा मीसाइटी, रेल-क्लब आदि मनोरंजन स्थिति जन के साधनों का तो सवाल ही नहीं। ग्रामवासियों का जीवन अत्यन्त कठोर परिश्रमयुक्त, शुष्क और नीरस होता है।

किसान बहुत सजरे उठता है और रात होने तक काम करता रहता है। वह न कड़कड़ाती गरमी और लू की परवा करता है, न शरीर भेदने वाली ठंडी हवा की। वह मूसलाधार वर्षा में भी काम करता है लेकिन फसल पककर कटने से पहले ही जमींदार उसे लगान के लिए तग करना शुरू कर देता है और महाजन उसकी सड़ी फसल को ही डिमी के द्वारा ख़्त कर लेता है। उसकी फसल तैयार होने पर उसे अमीर जमींदार के भारी लगान और महाजन के भारी सूद को चुकाने के लिए सारी-की-सारी दे देनी पड़ती है। वह अपने लिए कुछ बचा नहीं सकता। दूसरे दिन से ही वह फिर बीज और अपने

गुजारे के लिए जर्माना व महाजन स कर्ज मॉगना शुरू कर द्वा है। कर्ज पर लिये गये पैसों व औजारों से वह सारे मौसम खेती करता रहता है। अगली फसल तैयार होने पर फिर खरूरत के समय भारी दर पर लिये गए कर्ज के भारी सूद व लगान को चुकाने के लिए उसकी सारी फसल छीन ली जाती है और वह छूँछ-का छूँछ रह जाता है। यह यद्विम्बत चक्कर इसी तरह जारी रहता है और किसी भी माल अन्न और रुई उपभोगवाले किसान के पास न खाने को अन्न बचता है न तन ढकने को कपड़ा। कितनी भीषण स्थिति है। ओह, कितनी भीषणता ॥

लेकिन वह आमदनी अन्न और भी कितनी भीषणता में कम हो गई है, यह हम सम्बन्धी अकों में स्पष्ट होजायगा। १९२८-२९ में ब्रिटिश-भारत की कुल पैदावार की कीमत, १,०२,१०० लाख रुपये थी, जबकि १९३३-३४ में तमाम पैदावार की कीमत घटकर सिर्फ ७७,३६२ लाख रुपये रह गई है। इसका प्रधान कारण निरन्ध में कमी है। इसका अर्थ यह हुआ कि ५० फीसदी से अधिक आमदनी कम हो गई। यदि हम कुल २० करोड़ किसान मान लें, तो किसान की औसत आमदनी २४)५० पापिक या २) ४० नामिक से कम हुई। इस आमदनी में से उसे १॥) मालगुजारी और १॥) आयपाशी प्रति व्यक्ति देनी पड़ती है। उसे अपने सिर पर के भारी कर्ज का सूद भी इसी २) ४० की नामिक आमदनी में से देना पड़ता है। १० प्रीसदी दर व हिमाय से किसानों पर कुल कर्ज का मूल १०० करोड़ रुपये होता है, अर्थात् प्रति व्यक्ति ४) पापिक मूल। इस तरह २४) ४० में से ७) ४० निफालकर सिर्फ १॥) ४० प्रतिमान अर्थात् ३ पैस प्रतिदिन की आमदनी हुई। किसान की शारीरिक निर्धियाद है, इसमें किसी को शक व शुषक की गनावश नहीं। यदि हम

भीषण स्थिति का सुधार नहीं किया गया, तो भीषण सामाजिक क्रान्ति दूर नहीं है।

प्रो० रशमूफ प्रिलियम्स किसानों की स्थिति के अध्ययन के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि “जहाँ वर्षा बहुत थोड़ी और अनिश्चित हो, जमीन भी माधारण हो, वहाँ एक साधारण गाँव में किसान की सत्र आमदनी ₹२॥॥ प्रति व्यक्ति से अधिक नहीं होती, जबकि उसके कपड़े व भोजन की कम-से-कम जरूरतें भी १४)५० में कम नहीं होती।”

रायल-नृपि-कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के ४४१ वें पृष्ठ पर ठीक ही लिखा है—“हमें विश्वास है कि कोई भी ऐसी पद्धति को जारी रहने देना नहीं चाहता जिसमें लोग कर्ज से डूबे हुए पैदा होते हैं, कर्ज में उमर भर रहते हैं और कर्जों का भारी भार अपनी सतति पर छोड़कर इस दुनिया में चल देते हैं। यह सभी मानते हैं कि गाँवों में एक बहुत बड़ी तानाब तानिया किसानों की है।

जब एक किसान हर माल यही देखता है कि उससे मन-बुद्ध छीन लिया जाता है, तब उसे जीवन या रेती में कुछ रस नहीं रहता और वह जिन्गी को भार समझने लगता है। उसका शरीर व मन भी कमजोर होने लगते हैं।

“यह खुशकिस्मती की बात है कि भारत उष्ण देश है और यहाँ थोड़ी जरूरतों में काम चल जाता है। लोगों की शार्मिक प्रवृत्ति के कारण भी किसान अपनी स्थिति पर मतोप कर लेता है और विद्रोह की भावना पैदा नहीं होती, लेकिन अब स्थिति असह्य हो चुकी है और अब वह जानने भी लगा है। यदि स्थिति में कोई सुधार न हुआ तो वह निश्चय जल्दी ही आने वाला है, जब भारत का किसान वर्तमान स्थिति के खिलाफ लगावत शुरू कर देगा।”

किमानों की भरकर गरीबी पर बहुत से नेशी-विनेशी लेखकों न विद्वानों की विचार किया है। स्थानाभाव में उनमें से मित्र दृष्टि में दो-तीन के उद्धरण न्यि जाते हैं।

प्रनिद्ध अर्थशास्त्री श्री एस० केशव आर्यगर अपनी पुस्तक "स्टडीज इन इण्डियन इकॉनॉमिज्म" में लिखते हैं—“भारत की ग्रेहानी जनता अपनी भूख को पर्याप्त भोजन द्वारा शान्त करने के बन्ले उसे मारने की फोड़िश करती है। मत्तू या लपमी लन का उद्देश्य ही यही होता है कि किसी तरह अनाज को कुप धचत हो जाय।” दरअमल हिन्दुस्तान का किमान दुनियाभर में सबसे गरीब प्राणी है। बम्बई गेती विभाग के टायरेक्टर श्री होल्ड गच० मैने ने सेवाकाल से मुक्त होते समय कहा था—“जबतक सरकार व मार्यजनिक कार्यकर्ता यह न समझें कि किमानों की खुशहाली का भेद उनकी उद्गृप्ति में है, तब तक जरा भी उन्नति नहीं होगी। भारत की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा खाली पेट है। मेरा अन्तिम मदेश भारतवासियों को सिर्फ एक है, कि किमानों को फारी भोजन पहुँचाने के तरीके ढूँढे जाय।” श्री आनन्द लपटन ने भारतीय किमानों की फरग अवस्था का मजीय चित्र र्थिया है। यह लिखते हैं—“घाम-मूस या ताड़ की पनिया में छाया एक मिट्टी का घर उसका महम है। उसका पिछ्छाना पाँगे व डल्ल या पुछ्छल का बना राना है जो पमीन में मृषिल में छ डच उँचा होता है। बगई हुड तो उसपर टाल मता है नहीं तो यों ही मो जाता है। उससे घर में न बरवाजा होता है, न शिक्कियों। गाना पफाने का या आग जलाने का छोटा-सा ग्यान चालर रहता है। उससे मोने के कमर के चालर एक मिट्टी का बचुरा होता है। र्मीका उसका आरामकुर्मी मममिण। पानन के लिए उससे पान केपल एक थोमी रहती है। तब यह उस थोमी का थोमा है, तब

पहनने के लिए दूसरी धोती नहीं होती। वह न तन्हाय पीता है, न शराब। न अस्त्रधार पढ़ता है न किसी उत्सव में भाग लेता है। उसका धर्म उसे सहनशीलता और सतोष की शिक्षा देता है। इसलिए वह सतोषी जीवन तबतक व्यतीत करता रहता है, जबतक दुर्भिक्ष उसे पीठ के घल गिरा नहीं देता।” एक और स्थान पर वह लिखते हैं—“लारों किसान आधे एकड़ पर किसी तरह गुजारा करने के लिए दिन रात कोशिश करते रहते हैं और आखिर हार जाते हैं। यह लड़ाई एक मनुष्य का-सा जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं होती। व सिर्फ जीना चाहते हैं, केवल मौत से बचना चाहते हैं।” मि० ए० ए० पार्सल ने लिखा है—“हम कह सकते हैं कि भारत की अधिकांश जनसंख्या अपने जन्मदिन से मृत्यु दिवस तक भूखी ही रहती है। सब राजनीतिक, शासनविधान सबन्धी, जाति धर्म आदि की समस्यापेट को इस भारी समस्या के आगे तुच्छ जान पड़ती है।” डब्ल्यू० एस० न्लण्ट ने ‘इण्डिया अण्डर रिपन’ नामक पुस्तक में ठीक ही लिखा था, “हमने रियाया को डाकुओं के हाथ से बचा दिया, लेकिन पेट की ज्वाला से तड़प-तड़पकर मर जाने से नहीं बचा सके।” (पृष्ठ २४६-४६)

एक भारतीय की औसत आमदनी लगान के लिए भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग हिसान लगाये हैं। ब्रिटिश सरकार-द्वारा नियत किये गए शाही-माइमन-कमीशन ने औसत आमदनी भी, जिसकी प्रामाणिकता पर सरकार को भी सन्देह नहीं हो सकता, अलग अलग अनुमानों की चर्चा करते हुए अपनी यह सम्मति दी है कि १९०० ई० में भारतीय किसान की ज्यादा-से-ज्यादा आमदनी २ पौण्ड सालाना से कम ही होगी, जबकि हमी साल ग्रेटब्रिटेन में प्रत्येक नागरिक की औसत आमदनी ६५ पौण्ड थी—अर्थात् अंग्रेज की आमदनी का १२ वॉ

भाग भारतीय समाना था। ये १९०० के आँकड़ हैं। आज जबकि पदार्थों के मूल्य आधे से भी कम हो गये हैं, यह आमदनी और भी कम हो गई है। फिर हम आमदनी में उड़े-चड़े सम्पत्तिशालियों की आय भी शामिल है, उस निकालने से तो देहाती की आमदनी और भी कम हो जायगी। भारत-सरकार ने पिछले सालों में एक चेंकिंग कमिटी नियुक्त की थी। उसकी केन्द्रीय कमिटी ने प्रान्तीय कमिटियों की रिपोर्टों तथा सरकार द्वारा प्रकाशित आँकड़ों के आधार पर यह सम्मति रखी कि "आजामी में वृद्धि और पदार्थों के मूल्य में कमी का खयाल न भी करें, तो एक किसान की आमदनी सालाना ४०)१० या ३ पाँड में ज्यादा नहीं है। इस तरह किसानों की भयंकर गरीबी निश्चिन्ता और अत्यन्त ही है।"

भाग १ : भ्रम-निवारण

गरीबी के कल्पित कारण

किसान की गरीबी के उपायों पर विचार करने से पहले उसके कारणों पर विचार कर लेना जरूरी है। बहुतसे सरकारी व गैर-सरकारी विचारकों ने किसानों की समस्या पर विचार किया है और कुछ उपाय भी बताये हैं। इन उपायों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने और सार्वजनिक कार्यकर्ताओं ने कुछ प्रयत्न किया भी है, लेकिन इसके बावजूद हालत उद से उदतर होती गई है। इसका एक ही कारण हो सकता है कि मज्र ठीक नही समझा गया और इसलिए इलाज भी ग़रग़र साबित नहीं हुआ। अनेक प्रसिद्ध सरकारी व गैरसरकारी अर्थशास्त्रियों ने किसानों की गरीबी के निम्नलिखित कारण बताये हैं —

(१) हिन्दुस्तानी किसान खेत के बहुत ही पुराने तरीक़े इस्तेमाल करता है, वह शेष ससार में प्रचलित वैज्ञानिक तरीक़ों से अपरिचित है, इसलिए खेत की उपज बहुत कम होती है।

(२) उसके खेत अलग-अलग टुकड़ों में बँटे हुए हैं, जिनपर वह पूरा ध्यान नहीं दे सकता।

(३) जनसंख्या की वृद्धि के साथ लाग कम उमरे हुए स्थानों पर नहीं गये। इस कारण एक ही भूमि पर गुजारा करनेवालों की संख्या बढ़ गई और प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ने से और भी कम हो गई।

(४) बपा की कमी से कठिनाई और भी बढ़ जाती है।

(५) किसान की निमूलगर्चियाँ। इस कारण वह कुछ उचा नही पाता।

(६) महाजन का भारी सूर उसका आमदनी के एक बड़े भारी हिस्से को खा जाता है।

इस कारणों की इतनी बार और इतने जोर के साथ दुरूपण गया है कि हम इनकी सच्चाई पर विश्वास करने लग हैं। साधारण तटस्थ निरीक्षक इन कारणों को सच ही मानने लग हैं, लेकिन इस अन्दर आकर देखने से घटनाएँ और आँकड़े हमें बिल्कुल दूसरे परिणाम पर ले जाते हैं। इनमें से बहुत-से कारण शारीरिक के परिणाम हैं, न कि कारण। सच्चे कारणों की तलाश हम अनवश्य करनी पड़ती।

• १ •

पहले कारण की समीक्षा

क्या भारत में गरीबी की औसत उपज बहुत कम है और क्या इसका कारण पुराने तरीकों का चलन है ?

प्रायः सभी सरकारी कमेटियाँ और कमीशनों की रिपोर्टों व रिफाइनमेंट में किमाना की गरीबी का प्रधान कारण अवैज्ञानिक और पुराने तरीकों द्वारा खेती और उमकी यन्त्र में अन्य देशों का अपेक्षा बहुत कम उपज को धताया गया है। सरकारी विद्वानों ने भी इस मत का समर्थन किया है और खेती में वैज्ञानिक तरीकों के चलन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रचार किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि पिछली सदी में विदेशों ने मशीनरी का इस्तेमाल करके बहुतनी मेहनत बचा ली है, नव-नव वैज्ञानिक विज्ञान का आविष्कार किया है, बीजा में सुधार किया है खेती के कृमियों और रोगों के विनाश के उपाय निफाले हैं और हम नगद प्रति व्यक्ति अपनी उपज बहुत बढ़ा ली हैं। इसका साथ ही मचा है कि हिन्दुस्तानी किसान अभी तक सदियों पुराने तरीकों को धरन रहा है और उसी वर्तमान वैज्ञानिक उपज से कोई लाभ नहीं उठाया है। कहा जाता है कि जब अन्य देशों में मशीनरी का सहायका में १० इंच गहरा हम

चलाया जाता है, तब भारत में सदियों पुराने हल से सिर्फ ३ इंच गहरी जमीन खोती जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि जमीन की गहरी सतह से पोदे को जो भोजन प्राप्त हो सकता है, वह ऊपर की सतह से नहीं मिल सकता और उसकी बढ़वार रुक जाती है। हिन्दुस्तानी किसान वैज्ञानिक खादों का इस्तेमाल नहीं करता। खेतों में जो पुरानी फमल के रूप में उपयोगी खाद बच रहता है, उसे भी वह खेत में रखा नहीं पाता। वह इस सबको जला देता है और इस तरह भूमि की उपजाऊ शक्ति को कम कर उपज भी कम कर लेता है। वह बीज की उन्नति की भी परवा नहीं करता। जब उसकी फमल में बीमारी फैलती है, वह उसे 'खुदाई कठोर' मानकर हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाता है।

ऊपर का यह युक्तिश्रम उन लोगों को अवश्य ही ठीक मालूम होगा, जिन्होंने स्वयं कभी खेती नहीं की। शिक्षित भारतीय को खेती का अनुभव नहीं होता। वह तो आरामकुर्सी पर बैठकर आर्थिक प्रश्नों पर बहस करने वाला जीव है। वह सब बताई गई बातों को ठीक मानकर दलील करता है और एक परिणाम निम्नलिखित निश्चिन्त होजाता है। लेकिन क्या वे मन बातें, जो उसे बताई गई हैं, बिलकुल ठीक हैं? क्या तबखसल हिन्दुस्तान की प्रति एकड़ उपज बहुत कम है और क्या हिन्दुस्तानी किसान की गरीबी का इसे प्रधान कारण कहा जा सकता है?

जो ऊपर लिखा युक्तिश्रम पेश करते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि भिन्न भिन्न देशों में उपज की तुलना करते हुए तीन बातों का तुलना के लिए खयाल जरूर करना चाहिए (१) भूमि (२) जल वायु और (३) किसान की शक्ति। यदि इन बातों की तुलना नहीं की गई, तो उपज की तुलना का कोई अर्थ नहीं रहता। इन चीजों का किसी वस्तु की पैदावार पर

कितना अधिक अस्तर पड़ता है, यह बताने के लिए बहुत अधिक जगह देने की जरूरत नहीं। हिन्दुस्तान में आम की उपज और किसी भी देश में बहुत ज्यादा होती है। अन्य देशों में पैदा किए गए आमों, घड़िया आदि के बीसियों प्रयोगों के बावजूद भी भारतीय आम-जैसा खाने योग्य फल पैदा नहीं किया जा सके। यदि जमीन से पैदावार ही एकमात्र कमाई होती तो हम आम का जगह देकर आमानी से यह कह सकते हैं कि हिन्दुस्तान का माली और सब मुल्का में चतुर है, लेकिन यह स्पष्ट है कि भारत में आम की अच्छी पैदावार का कारण माली की चतुराई नहीं, भारत की भूमि और जलवायु है। इतना दूर जाने की जरूरत नहीं, भारत के ही एक प्रान्त का जलवायु दूसरे प्रान्त के जलवायु से मेल नहीं खाता, इसलिए प्रान्तों की पैदावार और फसल में भारी अन्तर पड़ता है। बम्बई में तीन इंच में नीचे की जमीन कंफरीनी और पथरीली है, लेकिन पञ्जाब में युक्त प्रान्त की जमीन पानी की बराबर तक अच्छी पाई जाती है। युक्त प्रान्त में पञ्जाब दोनों प्रान्तों में बहुत बड़े-बड़े भूमिखण्ड हैं, जो गोर में भरे हुए हैं और जहाँ आम की एक पत्ती तक पैदा नहीं हो सकती। सरकारी विशेषज्ञों ने अपनी पूरी जानकारी, वैज्ञानिक साधना और तरीक़ों का उपयोग इस जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए किया, लेकिन उसका सब फोड़ारा बेकार रहा। जहाँ थोड़ी-थोड़ी सफलता भी हुई है, वहाँ भी आमदनी की बजाय खर्च ज्यादा हुआ है। ऐसा ज्यादा में भूमि ही कम उपज का एकमात्र कारण है। इसी तरह ऊँची-नीची जमीनें पहाड़ी जमीनें और रेतीली जमीनें किसी भी तरह साधारण जमान में ज्यादा पैदावार नहीं दे सकती।

जलवायु भी जमीन की तरह पैदावार पर भारी असर डालता है। पञ्जाब और युक्तप्रान्त में जलवायु के नए कारण ही पशुओं का अपेक्षा ज्यादा की बरतन बहुत कम पैदा होती है। बम्बई में हर

साल इसकी दो फसलें होती हैं, जबकि शेष प्रांतों में सिर्फ एक फसल होती है। जलवायु के कारण ही बंगाल जूट के लिए, पंजाब गेहूँ के लिए, और बिहार रई के लिए प्रसिद्ध हैं। कृषि-विभाग के बीसियों प्रयत्न करने पर भी अन्य प्रांतों में उक्त फसलें उसी तरह की और उसी मात्रा में पैदा नहीं की जा सकीं। फलों का उदाहरण इस पर और भी ज्यादा रोशनी डालता है। भारत के दूसरे भागों में भारी कोशिशों के बावजूद भी नागपुर व सिलहट जैसा सन्तरा पैदा नहीं किया जा सका और न बम्बई व मद्रास का केले में मुकाबला किया जा सका।

किसान का सामर्थ्य—उसकी जानकारी व साधन-सम्पन्नता भी उपज पर काफी प्रभाव डालती है। मध्य प्रान्त का एक किसान अपनी थोड़ी-सी जानकारी व थोड़ी सी पूँजी से उतनी पैदावार नहीं ले सकता, जितनी एक यूरोपियन प्लाण्टर अपनी विशेष जानकारी और विस्तृत साधना से ले लेगा। यदि एक किसान को ठीक समय बीज न मिले, वक्त पर बैलो की जोड़ी और मजदूरों का टोटा रहा, तो फसल पर इसका असर लाजिमी तौर पर पड़ेगा। एक अनुभवी किसान विलकुल नये किसान से हर हालत में ज्यादा पैदावार कर सकेगा।

इस सक्षिप्त विवेचन से यह स्पष्ट होगया कि उक्त तीनों वस्तुओं का पैदावार की कमी और বেশी पर काफी असर पड़ता है। कुछ देशों में केवल पैदावार की तुलना से हम किसी परिणाम पर नहीं पहुँच सकते और न हम पैदावार बढ़ाने की सम्भावना पर विचार कर सकते हैं। दो देशों की पैदावार की मात्रा के संधर्ष में किन्हीं स्थिर परिणामों पर पहुँचने के लिए हमें उक्त तीन कारणों से उत्पन्न भेद भाव को पहले मिटा देना चाहिए।

भारतवर्ष और चीन नमाम दुनिया में सबसे पुराने देश हैं

कितना अधिक असर पड़ता है, यह यत्न के लिए बहुत अधिक उदाहरण देने की जरूरत नहीं। हिन्दुस्तान में आम की उपज और किमी भी देश में बहुत ज्यादा होती है। अन्य देशों में वैज्ञानिक साधनों, वटिया खाद और अन्य के वीसिया प्रयोगों के बावजूद भी भारतीय आम-जैसा स्वादिष्ट फल पैदा नहीं किया जा सका। यदि जमीन से पैदावार ही एक मात्र कसौटी होती तो हम आम का उदाहरण बता कर आमानी से यह कह सकते कि हिन्दुस्तान का माली और सब मुल्का से चतुर है, लेकिन यह स्पष्ट है कि भारत में आम की अच्छी पैदावार का कारण माली की चतुराई नहीं, भारत की भूमि और जलवायु है। इतना दूर जाने की जरूरत नहीं, भारत के ही एक प्रान्त का जलवायु दूसरे प्रान्त के जलवायु से मेल नहीं खाता, इसलिए प्रान्तों की पैदावार और फसल में भारी अन्तर पड़ता है। बम्बई में तीन इंच स नीचे की जमीन बकरीली और पथरीली है, लेकिन पंजाब व युक्त-प्रान्त की जमीन पानी की सतह तक अच्छी पाई जाती है। युक्त प्रान्त व पंजाब दोनों प्रान्तों में बहुत बड़े-बड़े भूमिगत हैं, जो शोरे से भरे हुए हैं और जहाँ घान की एक पत्ती तक पैदा नहीं हो सकती। मरफारी विशेषज्ञों ने अपनी पूरी जानकारी, वैज्ञानिक साधनों और तरीकों का उपयोग इस जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए किया, लेकिन उनका सब कोशिशें बेकार रहीं। जहाँ थोड़ी-बहुत सफलता भी हुई है, वहाँ भी आमानी की बजाय खर्च ज्यादा हुआ है। ऐसे स्थानों में भूमि ही कम उपज का एकमात्र कारण है। इसी तरह ऊँची-नीची जमीनें पहाड़ी जमीनें और रेतीली जमीनें किमी मा तरह साधारण जमान से ज्यादा पैदावार नहीं दे सकती।

जलवायु भी जमीन की तरह पैदावार पर भारी असर डालता है। पंजाब और युक्त-प्रान्त में जलवायु के भेद के कारण ही बम्बई की अपेक्षा ज्वार की फसल बहुत कम पैदा होती है। बम्बई में हर

साल इसकी दो फसलें होती हैं, जबकि शेष प्रांतों में सिर्फ एक फसल होती है। जलवायु के कारण ही वगल जूट के लिए, पचाव गेहूँ के लिए, और मिहार रुई के लिए प्रसिद्ध हैं। कृषि-विभाग के घीसियों प्रयत्न करने पर भी अन्य प्रांतों में उक्त फसलें उसी तरह की और उसी मात्रा में पैदा नहीं की जा सकीं। फलों का उदाहरण इस पर और भी ज्यादा रोशनी डालता है। भारत के दूसरे भागों में भारी कोशिशों के बावजूद भी नागपुर व सिलहट जैसा सन्तरा पैदा नहीं किया जा सका और न चम्पई व मद्रास का केले में मुकाबला किया जा सका।

किसान का सामर्थ्य—उसकी जानकारी व साधन-सम्पन्नता भी उपज पर काफी प्रभाव डालती है। मध्य प्रान्त का एक किसान अपनी थोड़ी-सी जानकारी व थोड़ी सी पूँजी से उतनी पैदावार नहीं ले सकता, जितनी एक यूरोपियन प्लाण्टर अपनी विशेष जानकारी और विस्तृत साधनों से ले लेगा। यदि एक किसान को ठीक समय बीज न मिले, वक्त पर बैलों की जोड़ी और मजदूरों का टोटा रहा, तो फसल पर हमका असर लाजिमी तौर पर पड़ेगा। एक अनुभवी किसान बिलकुल नये किसान से हर हालत में ज्यादा पैदावार कर सकेगा।

इस सक्षिप्त विवेचन से यह स्पष्ट होगया कि उक्त तीनो वस्तुओं का पैदावार की कमी और बेशी पर काफी असर पड़ता है। कुछ देशों में केवल पैदावार की तुलना से हम किसी परिणाम पर नहीं पहुँच सकते और न हम पैदावार बढ़ाने की संभावना पर विचार कर सकते हैं। दो देशों की पैदावार की मात्रा के सम्य में किन्हीं स्थिर परिणामों पर पहुँचने के लिए हमें उक्त तीन कारणों से उत्पन्न भेद भाव को पहले मिटा देना चाहिए।

भारतवर्ष और चीन तमाम दुनिया में सबसे पुराने देश हैं

और वे अनादि काल से खेती करते आये हैं। इन दोनों देशों में नये व पुराने देश बहुत युगों से खेती होती रही है और इसलिए इन दोनों देशों की भूमि में प्राकृतिक पोषक तत्व कम हो गये हैं। अन्य देशों में, जहाँ अभी सभ्य जातियों ने अपनी अस्तियाँ बसाई हैं या अभी हाल ही में खेती शुरू हुई है, भूमि में वनस्पतियों के लिए पोषकतत्व अधिक मात्रा में हैं और इसलिए किसान को थोड़ी-सी भी मिहनत से ज्यादा पैदावार मिल जाती है। यही कारण है कि पंजाब व बर्मा में, जहाँ कुछ साल पहले ही नहरी सिंचाई का प्रयत्न होने से खेती होने लगी है, प्रति एकड़ पैदावार ज्यादा है। पंजाब में गेहूँ एक दफा बार के लिए काटी जाती है। पंजाबी किसान का खेती का तरीका यू० पी० के किसान के तरीके से कहीं ज्यादा भद्र और अवैज्ञानिक है। उसका हल मुश्किल से जमीन में दो इंच जाता है। वह कभी खाद की क्रिया नहीं करता, लेकिन इन सबके बावजूद भी वह ज्यादा पैदावार पाता है। इसका मुख्य कारण वह उपजाऊ भूमि है, जिसपर हाल ही में खेती शुरू हुई है। जो लोग भारत की पैदावार की तुलना आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्तराष्ट्र अमेरिका की पैदावार से करते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि उन देशों की ज़मीनों पर हल चले हुए अभी एक भी सदी नहीं बीती और इसलिए यदि वहाँ ज्यादा पैदावार हो, तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए।

नीचे हम भारत और अन्य देशों की पैदावार का एक तुलनात्मक नक्शा देते हैं। लेकिन यह खयाल रखना चाहिए कि भारत की उपज के पैदावार के आँकड़े बहुत विश्वसनीय नहीं हैं। तुलनात्मक आँकड़े पटवारी फसल को देखकर अनुमान से पैदावार लिख देते हैं। कभी फसल कटने पर यात्रायद्ग पैदावार के आँकड़ों

से हम अनुमान का समर्थन नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में अनेक प्रयत्न किये गये, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। श्रीदत्त ने भी यह स्वीकार किया है कि सरकारी आँकड़ों का आधार केवल कल्पना है और इन्हें बिल्कुल ठीक नहीं माना जा सकता। फिर भी जो आँकड़े उपलब्ध हैं, उन्हीं का हमें अपने काम के लिए सहारा लेना होगा।

फसल की औसत पैदावार

	गेहूँ (बुशलों में)	दूसरे अनाज (बुशलों में)	जौ (बुशलों में)	चावल (पौण्डों में)
भारत	११४	१३६	१६०	८६३
फनाडा	१६६	४४३	२५४	—
सं. रां. अमेरिका	११६	२७८	२४८	१०७६
मैक्सिको	४०	११८	—	६८२
फ्रांस	१३६	१७८	२५६	—
स्पेन	६६	२००	२१०	३२७०
पुर्तगाल	१७०	—	११३	१०००
रूस	१०१	१७४	१०८	—
अफ्रीका	१०६	—	१०३	—
ऑस्ट्रेलिया	६८	१६५	६४	—

(एक बुशल = ३२ सेर, एक पौण्ड = ३ सेर)

यदि हम इस सूची को भी सही मान लें, तो यह साफ है कि भारत की उपज सब देशों से कम नहीं है। मैक्सिको में गेहूँ और चावल की उपज भारत से कम है। इसी तरह भारत में पुर्तगाल, यूनान, रूस, मोरक्को, अल्जीरिया तथा अन्य अनेक देशों से गेहूँ की उपज नहीं ज्यादा होती है। इसका यह अर्थ

हुआ कि सरकारी और गैरसरकारी विद्वानों की यह धारणा गलत है कि भारत में प्रति एकड़ पैदावार सबसे कम है।

इस विषय पर विचार करते हुए हमें एक और आश्चर्यजनक बात मालूम होती है। वह यह कि भारत की अधिकतम उपज अन्य देशों की अधिकतम उपज से ज्यादा है, लेकिन औसत उपज दूसरे देशों की उपज से बहुत कम है।

कम उपज के

कारण

यदि हम इस सचार्ड के महत्त्व को समझ लें कि भारत में औसत उपज ही कम है, न कि अधिकतम उपज, तो हम इस समस्या को आसानी से समझ सकेंगे। जिस देश में अधिकतम उपज काफी ऊँची हो और औसत उपज कम हो, वहाँ यह समझना चाहिए कि वोई जाने वाली फसल के लिए अच्छी ज़मीन और अनुकूल जलवायु की कमी है। यदि हालतें एक-सी होती, तो पैदावार भी एक-सी होती। शाही खेती कमीशन ने इस विषय पर विचार करते हुए पृ० ७५ पर लिखा है कि—“जो ज़मीन पहले-पहल बोई जाती है, उसमें उन ज़मीनों की अपेक्षा नज़रान ज्यादा होता है, जो नज़रान पाने के लिए सूर्य और प्राकृतिक स्थितियों पर ही निर्भर करती हैं। अगर उन ज़मीनों में खाद काफी न डाली जाय तो यह निश्चित-सा है कि उनका उपजाऊपन हर साल कम होता जायगा। इसके अलावा अगर देश की जनसंख्या बहुत बढ़ जाय और वह ज्यादातर खेती पर गुज़ारा करने लगे, तो यह भी निश्चित है कि ज्यादा बढ़ी हुई तादात्त निकम्मी ज़मीनों पर खेती शुरू कर देगी, क्योंकि अच्छी ज़मीनों पर तो पहले से ही खेती हो रही होती है और इसका परिणाम होता है खेती की औसत उपज में कमी।”

ज़मीन पर भारी बोझ होने की वजह से सभी क्रिस्म की निकम्मी ज़मीनों पर भी खेती बानी पड़ती है। यम्यई प्रान्त में तीन इंच से गहरी अच्छी ज़मीन विरली ही मिलेगी। ३ इंच से नीचे

वहाँ की जमीन पथरीली और ककरीली है। दूसरे प्रान्तों में भी वज्र, ऊसर, पथरीली, रेतीली आदि निकम्मी जमीनें बड़ी जाती हैं और इनकी वजह से सारे प्रान्त की उपज की औसत बहुत गिर जाती है, भले ही उस प्रान्त की अच्छी जमीनों की पैदावार काफी ऊँची हो। भूमि एक ऐसा ईश्वरप्रदत्त पदार्थ है जिसे मनुष्य अपनी इच्छा से बढ़ा नहीं सकता। जब जमीन पर भार पड़ जाता है, तब निकम्मी निकम्मी जमीनों पर भी खेती होने लगती है। इस के परिणाम-स्वरूप सारे देश की औसत पैदावार घट जाती ही है। भारत की औसत उपज की कमी का एक प्रधान कारण यही भूमि पर असह्य भार है।

औसत पैदावार में कमी का एक और भी महत्वपूर्ण कारण है। हिन्दुस्तान में हरेक किसान के पास मुश्किल से दो एकड़ औसत जमीन है। इसलिए वह इस थोड़े-से टुकड़े में ज्यादा-से-ज्यादा फसलें बोन की कोशिश करता है। जब वर्षा नहीं होती या हवा में काफी नमी नहीं होती, तब किसान को प्रतिकूल परिस्थितियों में भी खेती बोन का खतरा उठाना पड़ता है। किसान के सामने दो मार्ग होते हैं, या तो वह ऐसे टुकड़े में फसल बिलकुल ही न बोवे, जहाँ पर्याप्त नमी नहीं है, या फिर वह भविष्य में वर्षा की आशा से बो देने। भारतीय किसान अपनी या अपने बैलों की मेहनत का हिसाब नहीं लगाता, क्योंकि बैलों के लिए उनके पास दूसरा कोई काम ही नहीं। इसलिए वह फसल बोन का ही निश्चय करता है। इस तरह ऐसी भी बहुत-सी जमीन बोन दी जाती है, जो हरेक किसान के पास कुछ ज्यादा जमीन बोन की हालत में कमी न बोन जाती। इसी प्रकार दो फसलें बोन की वजह से भी औसत पैदावार कम हो जाती है।

पैदावार में कमी का एक तीसरा भी कारण है। हिन्दुस्तान में नहर या कुएँ से सिंचाई की सुविधा सिर्फ १६ फीसदी जमीनों को

प्राप्त है। बाकी ८४ फीसदी ज़मानों के लिए सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। सिंचाई वाली ज़मीनों की पैदावार सूखी ज़मीनों की पैदावार से आमतौर पर ५० फीसदी ज्यादा होती है। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार युक्तप्रान्त में सूखी ज़मान से १६०६-०७ में ८५० पौण्ड प्रति एकड़ गोहूँ पैदा हुए, जबकि सिंचाई वाली ज़मीन से १०५० पौण्ड गोहूँ तैयार हुए। इसी तरह इसी साल में पंजाब की सूखी और सिंचाई वाली ज़मीनों में क्रमशः ५७६ और ६६७ पौण्ड प्रति एकड़ पैदावार हुई। युक्तप्रान्त व पंजाब में सूखी ज़मीन से क्रमशः ६०० और ६०६ पौण्ड जौ पैदा हुए, जबकि सिंचाई वाली ज़मीन से १३५० और १००४ पौण्ड जौ की उपज हुई। इसलिए हम यह कल्पना बहुत आसानी से कर सकते हैं कि यदि तमाम खेती-भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था होती, तो औसत उपज भी ५० फीसदी बढ़ जाती। जिन प्रदेशों में नहरें हैं भी, वहाँ भी पानी की कमी से खेती को पर्याप्त पानी नहीं मिलता। इन कारणों से स्पष्ट है कि यदि भारत में औसत उपज कम है, तो इसकी जिम्मेवारी किसान पर नहीं डालनी चाहिए। यह कमी उसकी ताकत से बाहर की बात है।

खेती की पैदावार बढ़ने के साथ किसान की शारीरी ख़तम हो जायगी, यह वलील भी विलकुल ग़लत है। पैदावार की वृद्धि का बिना लाभ के ज्यादा पैदावार नहीं चाहिए किसान की शारीरी से कोई ताल्लुक नहीं है। पैदावार की वृद्धि का यह अर्थ कमी नहीं निकलता कि किसान के नफे में भी उसी हिसाब से वेशी हुई है। यह भी मुमकिन है कि पैदावार का खर्च इतना बढ़ जाय कि बढ़ी हुई उपज की आमदनी से भी ज्यादा हो जाय और इस तरह किसान को लाभ की जगह नुकसान उठाना पड़े। उपज में नहीं, नफे में वृद्धि का मन्त्र उमकी आर्थिक स्थिति से है। खेती जॉच-कमीशन (The Agricultural Tribunal of

Investigation) ने अपनी रिपोर्ट में ठीक ही लिखा है कि “खेती की समृद्धि का अर्थ किसानों की खुशहाली है न कि एकड़ों की खुशहाली।” (पृ० १५६)। ज़मीन या एकड़ों की खुशहाली और किसानों की खुशहाली दोनों एक चीज़ नहीं हैं। यह भी मुमकिन है कि बड़ी लागत लगाकर खूब पैदावार करने वाले किसान को कुछ नुकसान हो और कम खर्च करके थोड़ी पैदावार करने वाले किसान को नफा हो। कल्पना कीजिए कि एक किसान को फसल पर ३५) रु० खर्च करने के बाद १५ मन गेहूँ प्रति एकड़ मिलता है, जिसे ४५) रु० में वह बेच देता है। यदि वह ५०) रु० और खर्च करके १५ मन ज्यादा गेहूँ की पैदावार करे और ६०) रु० में बेच दे तो उसे ५) रु० प्रति एकड़ अपनी जेब से भरने पड़ेंगे। क्रमिक ह्रास (Diminishing return) का नियम खेती पर ही सबसे अधिक लागू होता है। फिर यह भी मुमकिन है कि सारे देश में बड़ी हुई पैदावार अनाज की कीमत को भी कम कर दे, हालाँकि ऊपर के उदाहरण में हम ने इसे खयाल में नहीं रक्खा। ज्यादा-से-ज्यादा पैदावार करने की सलाह देने के बजाय किसान को यह सलाह देनी चाहिए कि वह इतना पैदा करे कि कम-से-कम खर्च कर वह ज्यादा-से-ज्यादा नफा कमा सके। यह सचाई केवल भारत पर ही नहीं, सभी देशों पर लागू होती है। इंग्लैंड को अपनी उन्नत और वैज्ञानिक खेती पर बहुत घमण्ड है, लेकिन उसे भी गेहूँ की खेती छोड़ कर घास की खेती अपनानी पड़ी, क्योंकि गेहूँ की खेती वहाँ नुकसानदेह साबित हो रही थी। १८७३ में वहाँ १, ८१, ६०, ००७ एकड़ों में खेती होती थी, लेकिन ५० साल बाद १९०३ में १, ७६, ६७३ एकड़ों की कमी हो गई। जाँच करने पर मालूम हुआ कि ज्यादा कमी गेहूँ की खेती में हुई है। यद्यपि इंग्लैंड में गेहूँ की पैदावार की एकड़ भारत से यहाँ ज्यादा है, तो भी वह अग्रज किसान को नफे का

सौदा मालूम नहीं होता और इसलिए उसने गेहूँ की रोती छोड़ कर अपनी जमीनों को चरागाह बना दिया है। इंग्लैंड में जो योजना सफल नहीं हुई, वह भारत में भी सफल नहीं हो सकती।

तमाम देश में किसी एक वस्तु की अत्यधिक उत्पत्ति उस वस्तु के दाम इतने कम कर देती है कि उसकी रोती लाभप्रद होने के उजाय हानिप्रद होने लग जाती है। संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका में एक साल ३० करोड़ बुशल आलू पैदा हुए, उस समय आलू की कीमत १ डालर ८० सेंट की बुशल थी, लेकिन जिस साल आलू की पैदावार ४४ करोड़ ६० लाख बुशल हुई, उस साल आलू की कीमत भी गिरकर ८० सेंट की बुशल रह गई। अर्थात् पहले साल कुल पैदावार की कीमत ५, ७६, ००, ०००, डालर थी, लेकिन दूसरे साल ज्यादा पैदावार की कुल कीमत सिर्फ ३, ५२, ००, ००० डालर हो गई।

इसका अर्थ यह हुआ कि पैदावार थोड़ी होने पर भी किसान की जेब में पैसे ज्यादा पहुँचे। भारत में भी सरकार ने इस सचार्ड को अनुभव किया है और जगह-जगह खेती पर पायन्दी की सूचनाएँ दी जाने लगी हैं। १९३२ में गन्ने की पैदावार कुछ प्रान्त में बहुत अधिक होने पर गुड़ की कीमत ४) रुपया प्रति मन से गिरकर १ रुपया १० आना मन, जितनी पहले कभी नहीं हुई थी, हो गई। हालत और भी खराब हो जाती, यदि सरकार निवेशी चीनी पर भारी तटपर न लगा देती। इसी कारण यगल के किसानों को जूट की रोती कम करने की सलाह दी गई कि ज्यादा पैदावार से जूट के दाम तेज गिर रहे थे। इंग्लैंड के खेती व मछली-विभाग की रिपोर्ट ने भी अत्यधिक उत्पत्ति से मूल्य में कमी की सचार्ड को स्वीकार करते हुए लिखा है कि “हिमाय लगाया गया है कि ६० लाख गॉठ रुई की फ़मल में १३० लाख गॉठ फ़मल की उजाय किसानों को ज्यादा पैसे मिलत हैं। इसी तरह ७००० लाख

घुशल गेहूँ की फसल में १०००० लाख घुशल गेहूँ की फसल की वजाय किसान ज्यादा कमाता है। ज्यादा पैदा करना हमेशा ही फायदे मन्द साबित नहीं होता। अखबारों से हमें समय-समय पर मालूम होता रहता है कि कुछ देशों में गेहूँ और रई को फसलें इसलिए जला दी जाती हैं कि दाम बहुत न गिर जावें। इसलिए यह स्पष्ट है कि किसानों के हितचिन्तकों का आन्दोलन ज्यादा-से ज्यादा पैदा करना न होकर सिर्फ वही वस्तु पैदा करना होना चाहिए, जिसमें ज्यादा-से-ज्यादा नफा हो।

हिन्दुस्तान में खेती के जो बाबा आदम के तरीके चालू हैं, उनके सम्वन्ध में हमारा विश्वास है कि उन्नति जरूर हो सकती है, लेकिन फिर भी हमारी यह निश्चित खेती के पुराने है, लेकिन फिर भी हमारी यह निश्चित तराफों की निन्दा सम्मति है कि भारतीय किसान न तो मूर्ख है, न जाहिल, जैसाकि उसे बार-बार प्रकट किया जाता है। हम यह बिना किसी सकोच के कह सकते हैं कि वह अपना काम धखूनी जानता है। यह ठीक है कि उमन साइंस के तौर पर वाकायदा किसी स्कूल या कालिज में खेती का ज्ञान प्राप्त नहीं किया और न उसने किसी विदेश में खेती के आधुनिक विज्ञान का अनुभव प्राप्त किया है, लेकिन फिर भी उसके पीछे सदियों और पीढ़ियों का अनुभव है, जिसके कारण वह खेती के बारे में काफी जानकारी रखता है। उसके तरीके भी वैज्ञानिक आधार पर स्थित हैं। हिन्दुस्तानी खेती पर जे० मौलिसन ने अपनी राय ब्येते हुए लिखा है कि “इस प्रान्त का किसान जिस सफाई, निम्न पूर्णता और जिस नफे के साथ खेती करता है, उससे ज्यादा अच्छी खेती ससार के किसी भाग का भी बढ़िया-से बढ़िया किसान नहीं कर सकता। मैं यह जान-बूझ कर लिख रहा हूँ और इसका प्रत्येक अक्षर साबित कर सकता हूँ।” शाही खेती फमीशन की भी इस विषय पर यही राय है। उस रिपोर्ट के

बहुत से उद्धरणों में से दो-तीन ही काफी होंगे। “यह सभी जानते हैं कि बहुत से स्थानों में खेती का तरीका बहुत अच्छा है। उदाहरण के तौर पर डेल्टा में चावल की खेती पूर्णता तक पहुँच गई है। खेती-सम्बन्धी बहुत-सी कहावतों में गजब की सचाई है, जिसे कोई भी वैज्ञानिक शोध शलत नहीं साबित कर सके। पहाड़ी इलाकों के कोठे, कुओं व तालाबों से सिंचाई के कई तराफ़े, झरनों से खेती तक बनाई गई तिलकुल ठीक नालियाँ, ज़मीन के सुधार की पद्धतियाँ किसानों की चतुरता, समझदारी, धैर्य, और मेहनत का परिचय देती हैं। यह ठीक है कि इन सबका प्रयोग छोटे-छोटे क्षेत्रों में ही होता है, लेकिन इससे इनका महत्त्व कम नहीं हो जाता। सरकार की बड़ी-बड़ी योजनाओं के धनाते हुए इनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। जिन हालातों में साधारण किसान काम करता है, उन्हीं हालातों में सरकारी विशेषज्ञों के लिए सुधार के परामर्श देना कोई आसान काम नहीं है।” (पृ० १४)

“गुजरात का किसान मसार के किसी भी किसान जितना योग्य है। मद्रास का किसान बहुत बठोर परिश्रमी और धैर्यवान है।” (परिशिष्ट पृ० १००) “एचिण के जिलों में खेती बिना सिंचाई का एक बहुत सुन्दर तरीका है। जहाँ वर्षा बहुत कम और अनिश्चित होती है और कुओं से भी सिंचाई संभव नहीं है, वहाँ सब फसलें कुछ गहरी बोई जाती हैं और ज़मीन की नमी को सुरक्षित रखने के तौर पर कोशिश की जाती है। पाँच या छ या ज्यादा घँसों की जोड़ी जाता है कि गैरजरूरी घास बाहर आने में नष्ट (यही पृ० २०० पर १५१) हैसी उड़ी हल के में

“हमारा

खासतौर पर पसन्द करता है। वह गरीबी की वजह से अलग-अलग औजार नहीं खरीद सकता। इसलिए उसका हल उसकी जरूरतों को पूरा करने के खयाल से बहुत उपयोगी औजार है। पश्चिमी अर्थों में ऐसी हल भले ही ज़मीन खोदता न हो, लेकिन यह जोतता जरूर है। यह ठीक है कि भारत के खेतों में उलट-पलट करने या खोदने वाले हल से लाभ होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरत ज़मीन में नमी या तरी रखने की है। इसलिए यदि अपनी गरीबी के कारण हिन्दुस्तान का किसान कई औजार नहीं खरीद सकता, उसके लिए अकेला हल अधिक उपयोगी है, जो ज़मीन को जोत तो सकता है, लेकिन बहुत गहरा खोदता नहीं है। गहरा खोदनेवाले हल के एक बार चलाने का कार्य ऐसी हल के कई बार चलाने से भी पूरा हो जाता है। मिस्र के भी फालहीन, जो बहुत अच्छे कृषक समझे जाते हैं हिन्दुस्तानी ढंग के हल इस्तेमाल में लाते हैं।” इन उद्धरणों से पाठक समझ जाएंगे कि भारतीय किसान न तो अनुभव व जानकारी में किसी से कम है और न उसके तरीके अवैज्ञानिक हैं, भले ही वे पुराने हों। बड़ी-बड़ी तनख्वाहें लेने वाले सरकारी विशेषज्ञ भी अबतक कोई खास सुधार नहीं कर सके। खेती-मालिजों में शिक्षा पाने वाले प्रेजुएंट खेती को पेशे के तौर पर नहीं अपनाते। जिन प्रेजुएंटों ने शुरू में अपनाया भी है, वे भी सफल नहीं हुए और उन्होंने खेती छोड़ दी। यही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वैज्ञानिक तरीकों की माँग उपयोगी सिद्ध नहीं होगी। यदि किसी को यह विश्वास है कि वैज्ञानिक तरीकों से खेती में लाभ हो सकता है, तो उन्हें किसानों को गाली देना छोड़ कर स्वयं खेती करके यह दिखाना चाहिए।

इसका यह मतलब नहीं कि हम उन्नति में विश्वास नहीं करते। उन्नति समझ है, लेकिन उससे लाभ इतना कम होगा कि

बहुत से उद्धरणों में से दो-तीन ही काफी होंगे। “यह सभी जानते हैं कि बहुत से स्थानों में खेती का तरीका बहुत अच्छा है। उदाहरण के तौर पर डेल्टा में चावल की खेती पूर्णता तक पहुँच गई है। खेती-सम्बन्धी बहुत-सी कहावतों में गजब की सचाई है, जिसे कोई भी वैज्ञानिक शोध गलत नहीं साबित कर सकी। पहाड़ी इलाकों के कोठे, कुओं व तालाबों से सिंचाई के कई तरीके, फ़सलों से खेती तक बनाई गई बिलकुल ठीक नालियाँ, ज़मीन का सुधार की पद्धतियाँ किसानों की चतुरता, समझदारी, धैर्य, और मेहनत का परिचय देती हैं। यह ठीक है कि इन सरका प्रयोग छोटे-छोटे क्षेत्रों में ही होता है, लेकिन इससे इनका महत्त्व कम नहीं हो जाता। सरकार की बड़ी-बड़ी योजनाओं के बनते हुए इनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। जिन हालात में साधारण किसान काम करता है, उन्हीं हालातों में सरकारी निरोपणों के लिए सुधार के परामर्श देना कोई आसान काम नहीं है।” (पृ० १४)

“गुजरात का किसान ससार के किसी भी किसान जितना योग्य है। मद्रास का किसान बहुत कठोर परिश्रमी और धैर्यवान है।” (परिशिष्ट पृ० १००)

“दक्षिण के जिलों में खेती बिना सिंचाई का एक बहुत सुन्दर तरीका है। जहाँ वर्षा बहुत कम और अनिश्चित होती है और कुओं से भी सिंचाई संभव नहीं है, वहाँ सब फसलें कुछ गहरी बोई जाती हैं और ज़मीन की नमी को सुरक्षित रखने की खास तौर पर कोशिश की जाती है। हर पाँचवें या चौथे साल छ या ज्यादा बैलों की जोड़ियों से हल चलाया जाता है, निम्न कि गैरजल्दरी घास बाहर आकर धूपकी गरमी से नष्ट हो जावे।” (वही पृ० २३७)

बाबा आदम का हल कहकर जिस हल की हमें उदाई जाती है, उस हल के बारे में उक्त रिपोर्ट में लिखा है —

“हमारा विश्वास है कि ज़मीन में नमी को कायम रखने के मूलभूत मिद्धान्त के कारण ही हिन्दुस्तान का किसान अपने हल की

खासतौर पर पसन्द करता है। वह गरीबी की वजह से अलग-अलग औजार नहीं खरीद सकता। इसलिए उसका हल उसकी जरूरतों को पूरा करने के खयाल से बहुत उपयोगी औजार है। पश्चिमी अर्थों में देसी हल भले ही ज़मीन खोदता न हो, लेकिन यह जोतता जरूर है। यह ठीक है कि भारत के खेतों में उलट पलट करने या खोदने वाले हल से लाभ होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरत ज़मीन में नमी या तरी रखने की है। इसलिए यदि अपनी गरीबी के कारण हिन्दुस्तान का किसान कई औजार नहीं खरीद सकता, उसके लिए अकेला हल अधिक उपयोगी है, जो ज़मीन को जोत तो सकता है, लेकिन बहुत गहरा खोदता नहीं है। गहरा खोदनेवाले हल के एक बार चलाने का कार्य देसी हल के कई बार चलाने से भी पूरा हो जाता है। मित्र के भी फ़ालहीन, जो बहुत अच्छे कृषक समझे जाते हैं हिन्दुस्तानी दंग के हल इस्तेमाल में लाते हैं।” इन उद्धरणों से पाठक समझ पावेंगे कि भारतीय किसान न तो अनुभव व जानकारी में किसी से कम है और न उसके तरीक़े अवैज्ञानिक हैं, भले ही वे पुराने हों। यड़ी-बड़ी तनख्वाहें लेने वाले सरकारी विशेषज्ञ भी अबतक कोई खास सुधार नहीं कर सके। खेती-कालिजों में शिक्षा पाने वाले प्रेजुएंट खेती को पेशे के तौर पर नहीं अपनाते। जिन प्रेजुएंटों ने शुरू में अपनाया भी है, वे भी मफल नहीं हुए और उन्होंने खेती छोड़ दी। यही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वैज्ञानिक तरीक़ों की माँग उपयोगी सिद्ध नहीं होगी। यदि किसी को यह विश्वास है कि वैज्ञानिक तरीक़ों से खेती में लाभ हो सकता है, तो उन्हें किसानों को गाली देना छोड़ कर स्वयं खेती करके यह दिखाना चाहिए।

इसका यह मतलब नहीं कि हम उन्नति में विश्वास नहीं करते। उन्नति संभव है, लेकिन उससे लाभ इतना कम होगा कि

किमान की आर्थिक स्थिति पर ख़ाम असर नहीं पड़ेगा। फिर यदि कुछ लाभ हो भी, तो उसे पाने के लिए पहले इतना ख़र्च लगाना पड़ेगा, जो गरीब किसान की ताकत के बाहर है। किमान पैसा नहीं लगा सकता, यह गरीबी का परिणाम है न कि कारण। इसी तरह भारत की फ़ी एकड़ कम उपज, यदि वह कम है, गरीबी का कारण नहीं, परिणाम है और ज्यादा उपज से भी किसान के अमीर होने की आशा नहीं की जा सकती।

: २ :

भूमि-विभाजन और जन-संख्या

हिन्दुस्तान की कम उपज का किसान की गरीबी से क्या सम्बन्ध है, इस पर हमने पिछले अध्याय में विचार किया है और यह निश्चित करने की कोशिश की है कि हिन्दुस्तान में औसत कम उपज किमान की गरीबी का कारण नहीं। इसी तरह किसान की गरीबी के जो दूसरे कारण बताये जाते हैं, उनमें भी बहुत-बहुत सार नहीं है। इस अध्याय में हम उन में से दो कारणों—जमीन के दूर-दूर अलग-अलग टुकड़ों में बाँट देना और जन-संख्या में भारी वृद्धि के औचित्य पर मत्तेप से विचार करना चाहते हैं।

कहा जाता है कि भारत में एक किसान की ज़मीन अलग-अलग दूर-दूर के टुकड़ों में बिखरी हुई होती है, इसलिए वह ज़मीन का एक सय पर ठीक ध्यान नहीं दे सकता। एक साथ के टुकड़ों की खेती पर जहाँ खर्च कम होता है, वहाँ छोटे-छोटे टुकड़ों की हद-बन्दी में भी बहुत-सी ज़मीन चली जाती है, जिसपर यदि खेती होती, तो

किसान की पैदावार जरूर बढ़ जाती।

इस दलील में थोड़ी-बहुत सचाई है, यह मानते हुए भी हम यह नहीं मान सकते कि किसान की गरीबी का यह प्रमुख कारण है। किन्ती ज़मीन हद-बंदी में घिरी हुई है, इसके आँकड़े न होते हुए भी यह कहा जा सकता है कि १ फीसदी से ज्यादा ज़मीन हद-बन्दी में नहीं घिरी हुई। अलग अलग टुकड़ों में ज़मीन के घँटे होने के कारण जो थोड़ी-बहुत कठिनता होती है, या समय लगता है, उसका भी खास असर किसान की आर्थिक स्थिति पर नहीं पड़ता। हिन्दुस्तान के किसान के पास बहुत समय खाली रहता है। फिर भी यदि इसका खयाल न करें, तो टुकड़ों में भूमि विभाजन से दो फीसदी से ज्यादा नुकसान किसान को नहीं होता और इससे किसान की आर्थिक समस्या किसी तरह हल नहीं होती।

यदि हम इस समस्या पर कुछ गहरा विचार करें तो हमें मालूम होगा कि यह भूमिविभाजन स्वयं भी किमी और चीज का परिणाम है। भूमि पर भार इतना अधिक बढ़ गया है और लोग रोज़ी का एकमात्र साधन समझकर खेती की ओर इतनी ज्यादा मात्रा में दौड़ रहे हैं कि जब पिता की मृत्यु पर जायदाद बँटती है, उसके टुकड़े घटते जाते हैं। इन टुकड़ों को एक करने में अनेक क्रियात्मक कठिनाइयों भी जायदाद के बँटवारे के समय पैदा होती हैं। सारी ज़मीन एक-सी नहीं होती। कोई गाँव के पास होती है, कोई दूर। किसी ज़मीन पर पानी लगता है, किसी पर नहीं। इसलिए हरेक टुकड़े में से थोड़ा-थोड़ा प्रत्येक को लेना पड़ता है। यदि किसी तरह क़ानून बनाकर मजदूरी ज़मीनें इकट्ठी भी कर दी जायें, तो फिर आगे उनके नव्वटने की गारंटी नहीं हो सकती। बड़ा भाई ही सारी जायदाद ले और शेष भाइयों को उसका मुआवज़ा दे, यह क़ानून भी ज़मीनों के बँटवारे को नहीं

रोक सकता, क्योंकि बड़ा भाई मुआवजा देने के लिए कुछ-न-कुछ ज़मीन देचेगा। जबतक वर्तमान ज़मींदारी-पद्धति चालू है, तब तक भी इस दिशा में प्रगति होनी संभव नहीं है। ज़मींदार ज़मीन की उन्नति में कोई मतलब नहीं, उसे तो किसान से ज्यादा-से-ज्यादा खींचने से मतलब है। वह ज्यादा-से-ज्यादा लगान वसूल करने के लिए बढिया और नाकिस दोनों प्रकार की ज़मीना को मिलाकर फाशतकार को देता है। फिर जबतक एक गाँव की पूरी मिलकियत एक ज़मींदार के हाथ में न हो, ज़मीनों का एकसाथ विभाजन असम्भव है।

पंजाब में सरकार ने अलग-अलग टुकड़ों को एक करने की जो योजना बनाई है, उसमें जो सफलता हुई, उसके कुछ कारण हैं, लेकिन अन्य प्रान्तों में तो निलकुल सफलता नहीं हुई। फिर पंजाब में भी जो थोड़ी-बहुत सफलता हुई, यह बहुत खर्चीली है। यहाँ टुकड़ों को एक करने में १।(=) से २।(≡) तक प्रति एकड़ तक खर्च हुआ है। यदि सारे भारत में अलग अलग टुकड़ों को एक करने का प्रयत्न किया जाय, तो ३३ करोड़ रुपया व्यय हो जायगा। इतनी भारी रकम सरकार कभी खर्च नहीं कर सकती। अगर किसी तरह यह भारी रकम खर्च कर भी दी जाय, तो जो लाभ होगा वह खर्च के मुकाबले में बहुत थोड़ा होगा। भूमि का एकीकरण किसान को बहुत-कम लाभप्रद होगा।

“रूरल इकोनामी आफ इन्डिया” के लेखक श्री मुकजी ने अपनी पुस्तक के ३१-३३ पृ० में यह बताया है कि अलग-अलग बिखरे हुए टुकड़ों की वजह से किसान को हानि ही नहीं होती, लाभ भी होता है। टुकड़ों को एकसाथ करने का परिणाम यह होगा कि किसान की भूमि गाँव से बहुत दूर हो जायगी। या तमाम गाँव के रहने वाले किसान बहुत दूर-दूर अपने अपने मेतों में बिखर जायेंगे और गाँव की दस्ती खतम हो जायगी।

फिर भूमि के अलग अलग दूर-दूर के टुकड़ों में बटे होने के कारण किसान जुग जुग भूमि के अनुसार साल में अलग-अलग फसलें बो नकता है। गाँव के पास की जमीन पर उसे खाद अनायास मिल जाता है। कुछ दूर की जमीन पर कुएँ का या नहरी पानी मिल जाता है। ज्यादा दूर की जमीन पर उसे सिर्फ वर्षा पर निर्भर रहना पडता है। पास की जमीन पर वह ऐसी ही फसल बोयेगा जिसपर अधिक ध्यान रखने की जरूरत है। कभी एक जमीन की फसल खराब हो गई तो दूसरी जमीन से ही कुछ मिल जाता है। इस तरह दूर-दूर के टुकड़े, बीमे की भाँति किसान को सहायता देते हैं।

हिन्दुस्तानी किसान की गरीबी का तीसरा कारण यह बताया जाता है कि यहाँ की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। यहाँ आबादी बढ़ रही है, यह मानते हुए भी इसे गरीबी का कारण नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह भी गरीबी का ही एक परिणाम है। अर्थशास्त्र का यह प्रसिद्ध सिद्धान्त है कि गरीब श्रेणियों में जनसंख्या का अनुपात अधिक होता है। यदि यह सिद्धान्त झूठा नहीं है तो भारत में भी जनसंख्या की वृद्धि गरीबी का कारण न होकर यहाँ की गरीबी का ही परिणाम है। इसलिए यदि गरीबी दूर हो जायगी, तो जनसंख्या की अधिक वृद्धि भी स्वयं कम हो जायगी।

एक बात और भी। जनसंख्या की वृद्धि केवल हिन्दुस्तान में ही तो नहीं हो रही है। यह सभी देशों में हो रही है और भारत से इंग्लैण्ड से कम अनुपात में नहीं। यदि भारत में और देशों से तुलना ज्यया अनुपात में आबादी बढ़ती होती, तभी इस कारण के औचित्य का समर्थन किया जा सकता था। १८७३ से लेकर इंग्लैण्ड की जनसंख्या में जो वृद्धि हुई, वह भारत की जनसंख्या वृद्धि से बहुत अधिक हुई है। इंग्लैण्ड में १८६१

से १६०१ तक १२.१७ फीसदी, १६०१ से १६११ तक १०.१७ फीसदी और १६११ से १६२१ तक ४.०१ फीसदी आवादी बढ़ी है। जबकि भारत में १८६१ से १६०१ तक सिर्फ ०.४ फीसदी और १६०१ से १६२१ तक ७ फीसदी आवासीय बढ़ी है। ये आँकड़े स्पष्ट बता रहे हैं कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का अनुपात इंग्लैण्ड से बहुत कम है। फिर पिछले ५० सालों में इंग्लैण्ड से जो बहुत भारी मग्न्या उपनिवेशों में बसने चली गई है, उसे भी खयाल में रक्खा जाय, तो इंग्लैण्ड की जनसंख्या-वृद्धि का अनुपात और भी बढ़ जायगा। इसलिए भारत को इस बारे में ज्यादा अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। यदि इतनी आनादी बढ़ने से इंग्लैण्ड गरीब नहीं हुआ तो भारत ही की गरीबी का कारण क्यों जनसंख्यावृद्धि बताया जा रहा है, हालाँकि भारत में कम अनुपात से आनादी बढ़ी है। फिर एक बात और। भारत तो धृति प्रधान देश है। वह न सिर्फ अपने देशवासियों के लिए अन्न पैदा करता है, बल्कि बाहर भी अनाज भेजता है, जबकि इंग्लैण्ड को अपनी भोजन सप्लाई जरूरतें पूरी करने के लिए दूसरे देशों का मुग्न खेना पड़ता है। तब ऐसा कौन-सा कारण है कि भूखे पेट की समस्या हिन्दुस्तान को ही तग करती है, इंग्लैण्ड को नहीं सताती? यदि जनसंख्या-वृद्धि ही भूखे पेट का कारण होती तो आन इंग्लैण्ड की हालत भारत से भी कहीं ज्यादा खराब होती। कुछ सालों में यूरोप के अनेक देशों में सन्तानवृद्धि का जो प्रभावशाली आन्दोलन चला है, उमका भी परिणाम वहाँ गरीबी नहीं हुआ।

दरअमल एक परिवार की केवल सन्तान-मरणा नसकी गरीबी का कारण नहीं हो सकती। यह हो सकता है कि एक परिवार के चार सदस्य हों और वे सभी कमाले हों, जबकि दूसरे परिवार में सिर्फ दो ही सदस्य हों और वे दोनों बेकार

संख्यावृद्धि गरीबी
का कारण नहीं

परिवार के चार सदस्य हों और वे सभी
कमाले हों, जबकि दूसरे परिवार में सिर्फ
दो ही सदस्य हों और वे दोनों बेकार

हों। इस हालत में पहला परिवार अधिकसख्यक होते हुए भी सम्पन्न होगा और दूसरा निर्धन। पहला परिवार किसी पाँचवें कमाने वाले मन्स्य का स्वागत करेगा और दूसरा परिवार एक छोटे-से बालक को भी पसन्द नहीं करेगा। यही हालत देशों की है। इंग्लैण्ड तथा अन्य देशों के निवासियों को रोजगार आदि के जो साधन प्राप्त हैं, वही यदि भारत को मिले होते, तो वह ४० करोड़ प्राणियों तक का पेट पाल सकता था, लेकिन हिन्दुस्तान में बेकारी नामक राक्षसी जो ताण्डव खेल रही है, वह बहुत भयकर है। भारत-सरकार इसके सन्ध में बहुत उदासीन है। जब कभी किरायतशारी करनी होती है, तभी गरीब हिन्दुस्तानियों के गले पर उसका कुल्हाड़ा चलता है और भारी भारी तनख्वाह पाने वाले अग्रेज अफसर साफ बच जाते हैं। इंग्लैण्ड में अगर सरकार ऐसा कदम उठाती तो एकदिन भी न टिकने पाती। भारत सरकार को तो देश में बढ़ती हुई बेकारी की चिन्ता ही नहीं। उसने तो भारतीयों के सैकड़ों बार अनुरोध करने पर भी अभी तक बेकारी के आँकड़े तक तैयार नहीं कराये। भीषण बेरोजगारी की वजह से ही भारतीयों की बड़ी भारी मस्या खेती की ओर लगी हुई है। १९३१ की जन-सख्या के अनुसार भारत में गाँवों और शहरों की आबादी क्रमशः ३१३८६ और ३८६ करोड़ अर्थात् ८६ और ११ फीसदी थी, जबकि इंग्लैण्ड में यह अनुपात २० और ८०, जर्मनी में ३८ और ६२, संयुक्तराष्ट्र अमेरिका में ४३ ८ और ५६ २ तथा जापान में ४४ और ५६ था। १९३१ में कमाने वालों की कुल सख्या १४,२०,७१,२६३ थी, जिसमें से १०,३२,६४,४३६ लोग खेती या तत्सम्बन्धी कामों में लगे हुए थे। उद्योग वन्धों व खानों में काम करने वालों की मख्या सिर्फ १,५६,६७,६५३ थी।

से १६०१ तक १० १७ फीसदी, १६०१ से १६११ तक १० १७ फीसदी और १६११ से १६२१ तक ४ ०१ फीसदी आनादी थी है। जबकि भारत में १८६१ से १६०१ तक सिर्फ २ ४ फीसदी और १६०१ से १६२१ तक ७ फीसदी आनादी बढ़ी है। ये आँकड़े स्पष्ट बता रहे हैं कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का अनुपात इंग्लैण्ड से बहुत कम है। फिर पिछले ५० सालों में इंग्लैण्ड से जो बहुत भारी संख्या उपनिवेशों में बसने चली गई है, उसे भी खयाल में रक्खा जाय, तो इंग्लैण्ड की जनसंख्या-वृद्धि का अनुपात और भी बढ़ जायगा। इसलिए भारत को इस नारे में ज्यादा अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। यदि इतनी आनादी बढ़ने से इंग्लैण्ड ग्रोथ नहीं हुआ तो भारत ही की शरीबी का कारण क्यों जनसंख्या-वृद्धि बताया जा रहा है, हालाँकि भारत में कम अनुपात से आनादी बढ़ी है। फिर एक बात और। भारत तो कृषि प्रधान देश है। वह न सिर्फ अपने देशवासियों के लिए अन्न पैदा करता है, बल्कि बाहर भी अनाज भेजता है, जबकि इंग्लैण्ड को अपनी भोजन संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए दूसरे देशों का मुग्न देखना पड़ता है। तब ऐसा कौन-सा कारण है कि भूरे पट की समस्या हिन्दुस्तान को ही तग करती है, इंग्लैण्ड को नहीं सताती? यदि जनसंख्या-वृद्धि ही भूरे पट का कारण होती तो आज इंग्लैण्ड की हालत भारत से भी कहीं ज्यादा खराब होती। कुछ सालों से यूरोप के अनेक देशों में मन्तान-वृद्धि का जो प्रभावशाली आन्दोलन चला है, उम्मा भी परिणाम वहाँ शरीबी नहीं हुआ।

दरअमल एक परिवार की फेबल सदस्य संख्या हमकी शरीबी का कारण नहीं हो सकती। यह हो सकता है कि एक

परिवार के चार सदस्य हों और ये सभी
संख्या-वृद्धि शरीबी का कारण नहीं
कमाते हों, जबकि दूसरे परिवार में सिर्फ
दो ही सदस्य हों और वे दोनों बच्चा

हों। इस हालत में पहला परिवार अधिकसंख्यक होते हुए भी सम्पन्न होगा और दूसरा निर्बन। पहला परिवार किसी पाँचवें कमाने वाले मध्यम का स्वागत करेगा और दूसरा परिवार एक छोटे-से बालक को भी पसन्द नहीं करेगा। यही हालत देशों की है। इंग्लैण्ड तथा अन्य देशों के निवासियों को रोजगार आदि के जो साधन प्राप्त हैं, वही यदि भारत को मिले होते, तो वह ४० करोड़ प्राणियों तक का पेट पाल सकता था, लेकिन हिन्दुस्तान में बेकारी नामक राक्षसी जो ताण्डव खेल रही है, वह बहुत भयंकर है। भारत-सरकार इसके सन्ध में बहुत उदासीन है। जब कभी किफायतशायी करनी होती है, तभी गरीब हिन्दुस्तानियों के गले पर उसका कुल्हाड़ा चलता है और भारी भारी तनख्वाह पाने वाले अग्रेज अफसर माफ़ वच जाते हैं। इंग्लैण्ड में अगर सरकार ऐसा कदम उठाती तो एक दिन भी न टिकने पाती। भारत सरकार को तो देश में बढ़ती हुई बेकारी की चिन्ता ही नहीं। उसने तो भारतीयों के सैंकड़ों बार अनुरोध करने पर भी अभी तक बेकारी के आँकड़े तक तैयार नहीं कराये। भीषण बेरोजगारी की वजह से ही भारतीयों की बड़ी भारी संख्या खेती की ओर लगी हुई है। १९३१ की जन-संख्या के अनुसार भारत में गाँवों और शहरों की आबादी क्रमशः ३१३८६ और ३८६ करोड़ अर्थात् ८६ और ११ फीसदी थी, जबकि इंग्लैण्ड में यह अनुपात २० और ८०, जर्मनी में ३८ और ६२, संयुक्तराष्ट्र अमेरिका में ४३८ और ५६२ तथा जापान में ४८ और ५६ था। १९३१ में कमाने वालों की कुल संख्या १५,२०,७१,२१३ थी, जिसमें से १०,३२,६४,४३६ लोग खेती या तत्सम्बन्धी कामों में लगे हुए थे। उद्योग धन्धों व खानों में काम करने वालों की संख्या सिर्फ १,५६,६७,६५३ थी।

अन्य देशों से आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय (सर) ने अपनी पुस्तक
तुलना "पॉपर्टी प्रॉब्लेम इन इण्डिया" में विभिन्न देशों
की आबादी की घनता की नीचे लिखी तालिका दी है —

नाम देश	प्रति मील घनता
नेलजियम	४४०
ड ग्लैण्ड	४६८
हालैण्ड	३६० ६
चीन	२८६
इटली	२६३ ६
जर्मनी	२३६ ७
भारत	२२६
फ्रांस	१८७ ८
स्पेन	८०
टर्की साम्राज्य	२१
संयुक्तराष्ट्र अमेरिका	१७ ६
रूस	१३

ऊपर लिखी तालिका से स्पष्ट होगा कि भारत की जनसंख्या की घनता ऊँची तो है, लेकिन बहुत अधिक ऊँची नहीं। अनेक यूरोपियन देशों में कहीं कहीं घनी आबादी है। फिर पिछले सालों में तो प्रायः सभी यूरोपियन देशों में जनसंख्या घटाने का जो भारी आन्दोलन चल रहा है, उससे तो वहाँ का आबादी बहुत ही घट गई है। जापान एक बहुत छोटा-सा देश है, जहाँ भूखण्ड आदि से आबादी कम होनी रहती है। उसका क्षेत्रफल और आबादी क्रमशः १,४२,००० वर्गमील और ४,४६,६१,१४० है, जबकि पंजाब का क्षेत्रफल और आबादी क्रमशः १,३६,६४ वर्गमील और आबादी २४,८४,००० है। गोवा के परीवर्तन

धरावर होते हुए भी जापान पञ्जाब से २॥ गुना आबादी का पालन करता है और वह भी मजे में । याद रहे कि जापान अधिकतया पहाड़ों से घिरा है और गेती के योग्य बरती का रकना पञ्जाब से बहुत कम है । जापान की आर्थिक स्थिति पञ्जाब से बहुत अच्छी है ।

निम्नलिखित कुछ आँकड़े भी इस बात को पुष्ट करते हैं कि भारत की जन-संख्या-वृद्धि अन्य देशों की अपेक्षा ज्यादा भयकर समस्या नहीं है । १९०१ से १९३० तक के दस सालों में इंग्लैण्ड में औसत मृत्यु-संख्या १० ५ फी हजार थी । फ्रांस में १६ ३, जर्मनी में ११ १, संयुक्तराष्ट्र अमेरिका में ११ ३, जापान में १८ १७ थी, लेकिन वदकिस्मती से भारत में २४ ५ थी । १९३१ की जनसंख्या के अनुसार ब्रिटिश भारत में आदमी की औसत उम्र सिर्फ २६ ७ साल थी, जबकि इंग्लैण्ड में ५७ ६, संयुक्तराष्ट्र अमेरिका में ५६ ४, जर्मनी में ४६ ४, फ्रांस में ५० ५, और जापान में ४४ ५ थी ।

भारत की आबादी कम करने का यह उपाय भी ठीक नहीं कि भारतीयों को अन्य देशों में बसाया जाय । जितने भारतीय दूसरे देशों में जाकर बस गये हैं, उन्हींकी हालत बहुत खराब है । पद पद पर उनका अपमान होता रहता है । जिसकी अपने घर या अपने देश में ही इज्जत नहीं होती, उसका बाहर भी मान नहीं होता । भारत का दरवाजा सब देशों के लिए खुला है, लेकिन उस के लिए भय देशों के दरवाजे बन्द हैं । भारतीय तो अपने घर में ही निदेशी हैं, फिर दूसरे देशों में उन्हें कौन अपनायेगा ?

वर्षा की अनिश्चितता

नियमित रूप से होने वाली वर्षा को भी किसान का समृद्धि और अनियमित या कम वर्षा को किसान की गरीबी का कारण बनाया जाता है। यदि वर्षा ठीक समय पर और उचित मात्रा में बरस गई, तो किसान खुशहाल हो जाता है और यदि वर्षा ठीक समय पर न हुई, या कम हुई तो किसान पर मुसीबत का पहाड़ टूट जाता है। यह हिसाब लगाया गया है कि ५ सालों में एक माल औसत अच्छी वर्षा पड़ती है। याको ४ साल उस अपनी पुरानी कमाई पर या बर्ज लेकर गुजारा करना पड़ता है। एक साल की अच्छी फसल से किसान ५ साल तक गुजारा नहीं कर सकता। यदि वर्षा देयता प्रसन्न हों तो किसान की खुशी का ठिकाना नहीं और यदि देयता अप्रसन्न हों, तो किसान के दुःखों का अन्त नहीं। अभी तक विज्ञान वर्षा के नियंत्रण को अपने हाथ में लेने में समर्थ नहीं हुआ। कमलिये भारत के किसान की आर्थिक स्थिति मनुष्य के नियंत्रण से बाहर है। प्रांतीय और केन्द्रीय असेम्बलियों में अर्थ मन्त्र्य हमेशा अपने बजट को 'मौनमून का बजट' कहा करते हैं। यदि ठीक समय पर वर्षा हो गई तो, बसूली आशाजनक हो जाती है। यदि वर्षा ठीक समय पर न हुई तो बजट भी घाटे का हो जाता है। रेल, डाक व तार, व्यापार, आयात, निर्यात सभी विभाग किसान पर आश्रित हैं और किसान का (स्वयं) आधार वर्षा है।

उपर से यह दलील दमन में बहुत जोरदार दी जाती है कि किसान की समृद्धि वर्षा पर निर्भर है, लेकिन कुछ गहरा सोचने मौसम का भी हमारी भी बमजोरी सामन आ जायगी। मनी इलाज है भी अन्य अनेक फलाफला की तरह से एक कमा

है, जिसमें मनुष्य विभिन्न निपरीत अवस्थाओं पर अपनी चतुरता से विजय पाता है। वह जमीन पर धीज फेंक कर राम भरोसे नहीं बैठ जाता। वह हल चलाता है, जमीन में तरी कायम रखने की कोशिश करता है, उचित खाद दता है और जमीन को सींचता है। जब घास पैदा हो जाती है, उसे एक-एक करके उखाड़ता है, खेती पर धूप रोकने वाले वृक्ष को वह काट देता है। वह पद पद पर प्रकृति से सम्बन्ध करता और ज्यादा-से ज्यादा पैदावार करने के लिए मिहनत करता है। वह हर एक पौधे के बारे में जानकारी रखने की कोशिश करता है और विज्ञान की सहायता लेता है। वह कृत्रिम गरमी और सरदी द्वारा जल-वायु के असर तक को भी पलटने का यत्न करता है। अन्य देशों में भी प्रकृति—महीनों तक पडने वाली भारी बर्फ और भयंकर गर्मी इत्यादि चीजें कमल पर पूरा असर डालती हैं। इसी तरह भारत में वर्षा की कमी भी एक ऐसी बाधा है, जिसे मनुष्य अपनी चतुरता से दूर कर सकता है।

हर एक हिन्दुस्तानी कृत्रिम सिंचाई की कला को जानता है। नहर, तालाब या कुँए से सिंचाई की प्रथा यहाँ अनादि काल से चली आई है। यदि अफ्रीका जैसे गरम मुल्क में कुओं से सिंचाई की व्यवस्था कर जमीन में नमी कायम रखी जा सकती है, तो भारत में क्यों नहीं? मद्रास में ऐसे कुएँ पाये गये हैं, जिनसे एक मिनट में ४०० गैलन पानी स्वयं उबल कर धरती में ऊँचा उठ जाता है। ऐसे कुँए शेष प्रान्तों में भी स्थापित हो जा सकें। एक सदी भी नहीं बीती कि पंजाब खेती के खयाल से बहुत पिछड़ा हुआ प्रान्त था, लेकिन सरकारी कोशिशों और नहर का जाल सा निछाने के बाद आज वह सब प्रान्तों से आगे बढ़ गया है। मनुष्य क्या नहीं कर सकता? इस तरह मौनसून को भी किसान की गरीबी का कारण नहीं कहा जा सकता। यदि कुछ बढ़ा जा सकता है, तो सिंचाई के तरीकों की ओर से सरकार की

भयकर उदासीनता को तोप दिया जा सकता है।

हिन्दुस्तान थड़ी-थड़ी नदियों का देश है। यहाँ आसानी से नहरों का जाल बिछाया जा सकता है। भारतवर्ष में जमीन के नीचे पानी के सोते बहते हैं, जहाँ से ट्यूब-वैलों द्वारा भी जमीन से पानी सिंचाई के लिये निकाला जा सकता है। भारत में औसत वर्षा ३७ इंच होती है, जो फसल पकने के लिये काफी है, लेकिन हम अपने अज्ञान और अपनी साधनहीनता में उसका उपयोग नहीं करते। सिंचाई कमीशन रिपोर्ट के अनुसार वर्षा-जल का ३५ फीसदी पानी समुद्र में चला जाता है। यदि यह पानी भी सिंचाई के इस्तेमाल में लाया जा सके, तो बहुत-बहुत लाभ हासिल जाय, लेकिन नदिकस्मिती से अभी तक सिर्फ १६ फीसदी क्षेत्रों ही में सिंचाई की व्यवस्था हो सकी है, शेष ८४ फीसदी क्षेत्र रामभरोसे रहते हैं। यह भी कहा जाता है कि बड़े-बड़े जंगल कटने से वर्षा कम होने लगी है। यदि यह सच हो तो सरकार को इधर भी ध्यान देना चाहिये।

इस विमर्श से यह स्पष्ट हो गया होगा कि मौनमूल का कमी से भारतीय किसान गरीब नहीं होता, प्रत्युत उस कमी का प्रतिकार करने की शक्ति न होने के कारण उसकी धामिनी कम हो गई है।

इसमें प्रसन्नता है कि हमारे जिले के क परचाट संयुक्त प्रांत में ट्यूब वैल लगाने आरम्भ किया गया है और अब खासतौर पर इनसे सींचा जाता है। —लेखक।

किसान का फिजूलखर्ची और भारी सूद-दर

किसानों की गरीबी के कारणों पर रोशनी डालते हुए अनेक अर्थशास्त्रियों ने किसानों की फिजूलखर्ची और लापरवाही को भी एक कारण माना है। उनका कहना है कि किसान शादी व दूसरे त्यौहारों पर अपनी ताकत से ज्यादा खर्च करता है और किसानों की इसके लिए यह भारी सूद पर कर्न लेता है। फिजूलखर्ची यह सूद बढ़ते-बढ़ते उम पर असह्य बोझ होजाता है। यह बहुत दुःख की बात है कि किसानों के निकट संपर्क में जाने, उनके स्वभाव और उनकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश किये बिना अधिकांश अर्थशास्त्री उनके सम्बन्ध में लिखते हैं। वस्तुतः यह अनधिकार चर्चा है। हर एक मनुष्य अपनी चारों ओर की परिस्थितियों से बाधित होकर काम करता है। भारतीय किसान भी इसका अपवाद नहीं है। पढ़े लिखे लोग व्यर्थ के रिताओं या आनरेरी आफिसों को लेने के लिये या म्यूनिमिपल चुनाव लड़ने के लिये हजारों रुपया पानी की तरह बहा देते हैं। उन्हें कोई फिजूलखर्च नहीं कहता लेकिन गरीब पर सब अपनी जोर अजमाई करते हैं और उमकी आलोचना करने का अपने को अधिकारी मान लेते हैं।

किसान का समस्त जीवन लगातार नीरसता और शुष्कता में बीतता है। बहुत मवेरे से वह रात तक कठोर नीरस परिश्रम करता है। रातें उसे खेत पर गुजार देनी पड़ती हैं। स्वाभाविक है वह बड़े-बड़े शहरों की हलचलों से अलग रहता है। दुनिया की कोई रात उससे तभी मालूम होती है, जब किसी की माफत पुराने अखबार का कोई टुकड़ा गाँव में पहुँच जाता है। सिनेमा, थियेटर या किसी और सार्वजनिक मनोरंजन से वह

कोमों दूर हैं। बहुत कम बार उसे पते लिये लोगों के व्याख्यात सुनने का मौका मिलता है। उसकी जिन्दगी में कोई नई विरासत नहीं, नई तबदीली नहीं आती। सारी जिन्दगी एक ही ठरस मिहन्त करते करते घीत जाती है। यन्किभी भान्य से कोई विवाद या दूसरा त्याहार आकर उसकी शुष्कता और नीरसता को भग करता है, तो यह स्वाभाविक ही है कि वह खूब खुश हो और अपनी ताकत में बाहर भी कुछ खर्च कर दे। जीवन भर में एक-दो बार आने वाले शुभ अवसर परिवार में महत्वपूर्ण माने ही जाते हैं। ऐसे मौका पर रिश्तेदारों व मित्रों को भोजन कराने के नाम से इफट्टा करना और खुशी मनाना असाधारण और अस्वाभाविक बात नहीं है। अपनी सामर्थ्य से बाहर खर्च नहीं करना चाहिये, यह जानते हुए भी हम किसानों को, चितका साग जीवन शुष्क और नीरस घीत जाता है, ऐसे मौकों पर गेन्वार पैसे ज्यादा खर्च करने के लिए द्रोष नहीं हो सकते। दर अमल किसानों की फठोर आलोचना करना उन्हें ततई शोभा नहीं दना, जो स्वयं उनके मामले में कोई दिलचस्पी नहीं लेते। क्या ऐसे मौका पर शिक्षित और नामधारी सभ्य लोग किसानों के सामने हमम कुछ अन्दा आदश रखते हैं? क्या ऐसे लोग कभी थोड़ा सा कष्ट उठाकर किसानों के घर जाते हैं और उन्हें कोई साग देने की कोशिश करते हैं?

किजूलगाचों की सामानिक प्रथाएँ उन समृद्ध दिनों की अवशेष मात्र हैं, जब किसान का फोठार सदा अन्न से भरा रहता था और दूध-खड़ी की उममें फमी थी। खुशहाली के उन दिनों शादी आदिस्वादाय पर अपन बहुत-बहुत पैसे निमंत्रण दना बर्दा खुशी की बात थी। उन दिना उसका खर्च भी बहुत न होता था, क्योंकि उसका फोठार खाली न रहता था। आज-कल जैम शिक्षित लोग अपन अस्मर व मित्रों को पार्टी दिया करते हैं, हमी तरह माग

वाले भी ऐसे मौकों पर अपनी गिरादरी को बुलाकर जावन की नीरमता को तोड़ने और नव उत्साह व नयी स्फूर्ति भरने की कोशिश करते थे। उन दिनों क्या कोई यह सोच भी सकता था कि धन धान्य व प्राकृतिक साधनों से सम्पन्न देश, जहाँ ज़मीन खूब पैदावार देती थी, जहाँ के चैल तन्दुरुस्त व मोटे ताजे थे, जहाँ गौ के दूध की नदियाँ बहती थीं, कभी इस शोचनीय स्थिति को प्राप्त हो जायगा कि उसके पुत्र आधे पट और आधे नंगे सोयेंगे !!!

पुरानी आदतें जल्दी नहीं बदलती और यदि किसान अपनी खुशहाली की आदत नहीं छोड़ सकता तो हमें उस पर बहुत सख्त नहीं होना चाहिए। फिर जीवन में काम जितना महत्व रखता है, मनोरंजन व विनोद का भी उससे कम महत्व नहीं है। यदि किसान से उसका वर्तमान मनोरंजन ले लिया जाय, तो उसे दूसरे प्रकार का मनोरंजन मुहय्या करना पड़ेगा। वह भी उसकी ताकत से बाहर होगा।

किसान की बेवकूफी और लापरवाही का एक उदाहरण यह दिया जाता है कि वह बहुत महंगे दामों पर ज़मीन खरीदता है, किसान की भीषण लेकिन दरअसल ऐसा कहनेवाले उन परिस्थितियों को भूल जाते हैं, जिनसे विवश होकर उसे परिस्थितियाँ ज़्यादा दाम देने पड़ते हैं। अन्य देशों में किसान को ज़मीन खरीदने के लिए सरकार सब सुविधाएँ देती है। ६० सालों की क़िस्तों में ३ फीसदी सूद पर रुपया दिया जाता है, तथा और भी सब प्रकार की सहूलियतें दी जाती हैं, लेकिन हिन्दुस्तान में अगर कोई किसान ज़मीन खरीदने की कोशिश भी करता है, तो समाज और क़ानून उसके मार्ग में बड़ी बड़ी बाधाएँ डालते हैं। किसान किसी और व्यापार में भी तो रुपया नहीं लगा सकता। वह ग़ेती और ज़मीन के बारे में ही कुछ जानता है और इसीलिए

खेती में सपया लगाता है ।

भारत का किसान जिन विषय परिस्थितियों में काम करता है उनका ज्ञान बहुत कम लोगों को है । हम यकीनन कह सकते हैं कि कोई पढ़ा लिखा, खेती से पूरा जानकारी और अर्थ-शास्त्र का विद्वान भी उन हालातों में तीन साल से अधिक जीवित नहीं रह सकता । यह वक्तव्य साहसपूर्ण अवश्य है, लेकिन हमें इसकी सत्यता पर पूरा यकीन है । खेती कालेजों के अनेक शिक्षित वृषियिशेषज्ञा को हम जानते हैं कि अपनी साधनसम्पत्तता के बावजूद भी कुछ सालों से अधिक खेती न कर सके और कोई नौकरी ढूँढने पर विवश हुए । सरकारी-खेती विभाग के बड़े-बड़े अनुभवी वृषि विशेषज्ञ अफसर भी नौकरी से रिटायर होकर खेती के फार्म घना कर नष्ट बैठते । वे भी रियासता में नौकरी तलाश करते हैं या दूसरे पेशों में लग जाते हैं । आखिर शिक्षित लोग खेती क्यों नहीं करते ? इसका जवाब साफ है कि खेती में नफा नहीं होता और मेहनत बड़ी पड़ी खेती होती है । हमारा यह विश्वास है कि हिन्दुस्तानी किसान न केवल धैर्यशाली और कठोर परिश्रमी हैं, लेकिन गन्ध का मितव्ययी भी हैं । उस पर पिजूल करों का जो इलजाम लगाया जाता है, वह पिलाबुल गूठा है । सरकार द्वारा नियत माहफारी नॉच-कमेटी की अधिकांश प्रतीति कमिटियों की भी यही राय थी । फेन्डीय कमेट्री भी फिजूलकरों के अक्षयप्रसन्नता का प्रधान कारण है, इस आक्षेप का समर्थन नहीं किया । प्रान्तीय कमिटियों की रिपोर्ट पढ़कर हम इस तर्क पर पहुँचते हैं कि किसानों का जो चित्र हमारे सामने अफसर खींचा जाता है, वह खोरा कल्पना है ।

आमदार पर कहा जाता है कि किसानों का आमदनी का एक बड़ा भारी हिस्सा सूदगोर महाजन ले लेता है । किसानों की दरिद्रता का एक बड़ा भारी कारण उनकी बर्जदारी है । भारी सूद

पर कर्ज लेकर जैसे और कोई व्यापार नहीं चलाया ना कर्ज पर भारी सकता, उसी तरह खेती भी फायदेमन्द साबित सूद नहीं हो सकती। कर्ज और भारी सूद की वजह से शनै शनै खेत किसान के हाथ से निकल कर महाजन के हाथ में जा रहे हैं।

हम मानते हैं कि किमान चुरी तरह कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं और सूद-दर भी बहुत भारी है, लेकिन इसी कारण हम यह नहीं मान सकते कि उसकी गरीबी का कारण ऋणमस्तता है। दरअसल यह भी गरीबी का कारण नहीं, किसान की गरीबी का परिणाम मात्र है।

यदि हम भारत की बैंक दर की अन्य देशों की बैंक-दरों से तुलना करें तो हमें बहुत फर्क मालूम होगा। यहाँ कुछ साल पहले तक भारत में सदा बैंक-दर ६ फीसदी रही, जबकि अन्य देशों में व्याजदर सूद की बैंक-दर ३ फीसदी से भी ऊँची नहा हुई।

गत महासमर के खुशहाली के दिनों में भी इंग्लैण्ड में बैंक की दर ५ फीसदी से ऊपर नहीं गयी। जर्मनी में गत महा-युद्ध के बाद सूद की दर ३० फीसदी तक ऊँची उठ गयी थी, लेकिन कुछ ही सालों बाद २॥ फीसदी तक नीचे गिर गई। ब्रिटेन में जब सितम्बर १९३२ में स्वर्णमान छोड़ने का निश्चय हुआ, बैंक की दर ६ फीसदी थी, लेकिन सरकार और व्यापारिक महारथियों ने मामले को इस तरीके से सुलमाया कि बैंक-दर २ फीसदी तक गिर गई। २ फीसदी दर हमसे पहले पिछले ३५ सालों से कभी मुनी भी नहीं गई। पिछले नौ (नौ) महीनों के थोड़े-से समय में ग्रेट ब्रिटेन ज्यादा सम्पन्न नहीं होगया। बात यह है कि वहाँ की सरकार यह जानती है कि सूद कम होने और रुपये के सुलभ होने पर ही व्यवसाय फल फूल सकता है, लेकिन बदकिस्मती से यह सचाई हमारे हिन्दुस्तान में अनुभव नहीं की

जाती। यह एक की तरह कुछ साल पहले तक हमेशा ही ऊँची रही है। यहाँ मुद्रा और विनिमय की जो नीति निर्धारित की जाती है, यह मनु भारतीय हितों के लिए नुकसानदेह होती है। यहाँ बैक-तर भी कभी नीचे गिरने नहीं दी जाती। आजकल का भाते जब कभी बैक-तर ६ फीसदी से नीचे गिर भी जाती है, तब भी गरीब आदमी फर्ज नहीं ले सकता। उसके पास न तो जायदाद है, न आमदनी की स्थिरता, जिसके बल पर वह कम मूँद पर व्याज ले। दरअसल भारी सूँद उसकी शरीबी का कारण नहीं बल्कि परिणाम है।

साहूकारी या लनदेन सिर्फ मांग और प्राप्ति के नियम पर नहा चलता। गतरे का उसूल भी सूँददर पर काफी असर डालता है। आज भी युक्तप्रान्त में एक सम्पन्न किसान ६ फीसदी सूँद पर फर्ज ले सकता है, जबकि सहकारी-समितियाँ अपने सन्स्यों से बसूली की 'सप' किस्म की मटूलियतें होत हुए भी १५ फीसदी से कम नहीं लेती। एक महाजन रुपया देने में पहले यह सोचता है कि इस लेन-देन में उसे स्वतरा भी उठाना पड़ेगा। एक किसान न धन लेकर बैन गुरोते हैं, भागी लगान की शर्त पर जर्माद्वार में जमीन हा है, उधार की बाज लिया है। उसके पास रहन रकन के लिए न अपना घर है, न गाना। और उसकी जमानत उसका जमान का मित्रा कुछ नहीं है। ऐसा किमान जब महाजन के पास जाता है, तब महाजन उसे रुपया देकर स्वतरा उठाता है। उसकी फमल का भी तो कोई भरोसा नहीं—यथा ठीक समय पर न हूँड याद आ गई, ओला पड़ गया या कीड़ा मग गया। महाजन स्वभावत इतना खारा उठाकर ऊँची मूँद दर में रुपया दगा। यह माफ है कि यह ऊँची दर किमान की शरीबी का ही परिणाम है।

ऊँची सूद दर का एक और भी प्रधान कारण है। एक मनुष्य दूसरे की गरज का नाजायज फायदा उठाता है। किसान जब किसान की महाजन के पास जाता है, तब बहुत गरजमन्द विवशता होकर ही जाता है। उसे यदि समय पर रुपया न मिले, तो वह बैल या गीज नहीं खरीद सकता। वर्षा होने पर उसे हल चलाना ही चाहिये। मौसम पर उसे बोना ही चाहिये। दस-पन्द्रह दिन की देरी का अर्थ है फसल को खोना। एक तरफ किसान सूद की ऊँची दर देखता है और दूसरी तरफ खतरा है कि सारा साल भर नेकार न जाय और एक भी दाना उसे न मिले। हल चलाने के दिनों में उसे कोई पड़ोसी भी बैल नहीं देता। महाजन किसान की गरीबी का नाजायज फायदा उठाता है और किसान भी चुपचाप भारी सूद देना मजूर कर लेता है। किसान सारा साल खर्च करता रहना है। साल भर बाद फसल पकने पर कुछ हिस्सा तो उसी दिन लगान, सूद, आदि में चला जाता है, बाकी थोड़ी सी बची आमदनी से उसे अपना व खेती का साल भर खर्च चलाना होता है। जन पढ़े लिखे नियत आय वाले हजारों घाबू अगला वेतन मिलने से पहले अपनी जेब खाली कर देते हैं, तब किसान से यह उम्मीद कैसे की जा सकती है कि थोड़ी सी एक बार, वह भी अस्थिर, आमदनी से साल भर का सतुलित बजट बना लेगा? फिर अशिष्टा के कारण भी उसे ज्यादा सूद देना पड़ता है। आश्चर्य तो यह है कि इतनी विपन्न परिस्थितियों से वह अब तक कैसे बचकर निकलता रहा है?

जो समालोचक महाजन को नीच और शरारती आदि गालियाँ दिया करते हैं, शायद यह भूल जाते हैं कि इंग्लैण्ड-सरकार की जैसे देशों में सरकार बहुत कम सूद पर बहुत ज्यादा रुपयों से किसानों को सहायता देती है। कुछ ही साल पहले कृषि-सार-कानून १९२८ के अनुसार

इंग्लैण्ड की सरकार न १५ लाख पौण्ड (१ करोड़ ६ लाख रुपये) किसानों को महायतार्थ बाटे थे। इन पर एक पैसा भी सूद नहीं लिया गया। ६० साला म जाकर किरता में ये रुपय वसूल किय जायेंगे। दूसरी तरफ हिन्दुस्तान है, जहा लोग अकाल में भूख मर रहे हैं, सरकार ७॥ फीमदी सूद पर कर्न देती है और वह भी दो-तीन साला म वसूल कर लिया जाता है। पाठक 'तलावी' का मतलब जरूर जानते होंगे। किसान को कम मिलता है और ठीक समय पर दना पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि न काफी सूद दना पड़ता है। जहा सरकार ही ६ फीमदी के हिसाब म कर्ज लेती है, वहा सूद-र भी ज्यादा होना स्वाभाविक है।

इसका मतलब यह नहीं कि साहूकारों की ज्यादाती या उंची सूद-र का हम समर्थन करते हैं। व्यवसाय और खेती की उन्नति के लिए कम सूद पर रुपया मिलना जरूरी है। हमारा कहना ॥ यही है कि भारत-नैम गरीब दश में उंची दर स्वाभाविक है और अण-मस्तता कारण नहीं, गरीबी का परिणाम है।

भाग २ . जॉच

प्राचीन आदर्श

एक पुरानी हिन्दी कहावत है—“उत्तम गेती मध्यम गान, निम्न चाकरी भीम निदान ।” जब यह कहावत प्रचलित हुई थी तब गेती को सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। लेकिन आज किसान की हालत सबसे खराब है। भारत का तीन चौथाई व्यापार कृषिजन्य पदार्थों का होता है। व्यापारी लाखों रुपये कमाते हैं, लेकिन अमाज पैदा करने वाले किसान की हालत २०) ६० के कर्क या १०) ६० के अदालत के अर्दली से भी खराब है। सरकार की आमदनी का अधिकांश भाग किसान चुकाता है, रेल डकार, अदालत टिफ्ट और चुगी तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के रूप में किसान करोड़ों रुपया सरकार को देता है, लेकिन उसकी अपनी हालत बहुत शोचनीय है। इस में कोई सन्देह नहीं कि किसान का पेशा सबसे श्रेष्ठ है, वही समस्त समाज में सबसे अधिक कठिन परिश्रम करता है और वही सब्जे अर्थों में उत्पादक है। भाग्य का केर देखिए कि अन्न का उत्पादक भूखों मरता है और उसके माल के व्यापारी मीज उड़ाते हैं।

आसिर किसान की यह हालत कैसे हो गई? इस परिवर्तन के कारणों पर विचार करने के लिए हम प्राचीनकाल के ग्रामों की अवस्था का अध्ययन करना चाहिए। इससे हम किसान की दयनीय हालत के कारणों को भी समझ सकेंगे।

इंग्लैण्ड की सरकार ने १५ लाख पाउण्ड (१ करोड़ ६० लाख रुपये) किसानों को महायत्तार्थ बाटे थे। इन पर एक पैसा भी सूद नहीं लिया गया। ६० सालों में जाकर निश्चय में ये रुपये वसूल किये जायेंगे। दूसरी तरफ हिन्दुस्तान है, जहाँ लोग अकाल से मूल मर रहे हैं, सरकार ७॥ फीसदी सूद पर कर्ज देती है और वह भी दो-तीन सालों में वसूल कर लिया जाता है। पाठक 'तत्कावा' का मतलब जल्द जानते होंगे। किसान को कम मिलता है और ठीक समय पर देना पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि उस काफी सूद देना पड़ता है। जहाँ सरकार ही ६ फीसदी के हिसाब से कर्ज लेती है, वहाँ सूद दर भी ज्यादा होना स्वाभाविक है।

इसका मतलब यह नहीं कि साहूकारों की ज्यादाती या ऊँची सूद-दर का हम समर्थन करते हैं। व्यवसाय और रोज़गार की उन्नति के लिए कम सूद पर रुपया मिलना जरूरी है। हमारा कहना तो यही है कि भारत-जैसे गरीब देश में ऊँची दर स्वाभाविक है और ऋण-ग्रस्तता कारण नहीं, मारीची का परिणाम है।

भाग २ . जॉच

प्राचीन आदर्श

एक पुरानी हिन्दी कहावत है—“उत्तम खेती मध्यम गान, निष्कृष्ट चाकरी भीष्ट निदान ।’ जब यह कहावत प्रचलित १६ वीं तन खेती को सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। लेकिन आज किसान की हालत सबसे खराब है। भारत का तीन चौथाई व्यापार इंग्लिश पदार्थों का होता है। व्यापारी लाखों रुपये कमाते हैं, लेकिन अनाज पैदा करने वाले किसान की हालत २०) ६० के क्लर्क या १०) ६० के अदालत के अर्दली से भी खराब है। सरकार की आमदनी का अधिकांश भाग किसान चुनाता है, रेल डारू, अदालत, ट्रिक्ट और चुगी तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के रूप में किसान करोड़ा रुपया सरकार को देता है, लेकिन उसको अपनी हालत बहुत खराब है। इस में कोई सन्देह नहीं कि किसान का पेशा सबसे श्रेष्ठ है, वही समस्त समाज में सबसे अधिक कठिन परिश्रम करता है और वही सच्चे अर्थों में उत्पादक है। माग्य का केर देखा कि अन्न का उत्पादक भूतों मरता है और उसके माल के व्यापारी मौज उड़ाते हैं।

आखिर किसान की यह हालत कैसे हो गई? इस परिवर्तन के कारणों पर विचार करने के लिए हमें प्राचीनकाल के ग्रामों की अवस्था का अध्ययन करना चाहिए। इससे हम किसान की दयनीय हालत के कारणों को भी समझ सकेंगे।

: १ :

प्राचीन ग्राम

पुराने जमाने के गाँव और आजकल के गाँव में जो खाम अर्क हैं, वह यह कि पहले गाँव अपने आप में पूरी एक इकाई थी और आजकल वह किसी बड़ी इकाई का एक भाग है। इसका यह अर्थ नहीं कि पहले एक गाँव का दूसरे गाँवों या शहरों से कोई सम्बन्ध ही न था। हमारा मतलब यह है कि उन दिनों भारत में ज्यादा सामाजिक और ज्यादा प्रजातन्त्रीय जीवन था। प्रत्येक गाँव अपने में पूर्ण था और अपनी जरूरतों के लिए बाहरी दुनिया पर निर्भर न करता था। गाँव में खूब अनाज पैदा होता था। अपनी जरूरतों के बाज जो बच जाता था, वह अकाल या और किसी विपत्ति के समय के लिए कोठार में भर दिया जाता था। सरकारी टैक्स या और देनदारियों के लिए जितना जरूरी होता था, उतना ही अनाज गाँव के बाहर भेजा जाता था। उस में से भी काफी हिस्सा गाँव में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों में बाँटने के लिए गाँव में ही रक्खा जाता था। अपनी जरूरतभर रुई भी गाँव में ही पैदा की जाती थी। रुई की सफाई, पिनाई और कताई व बुनाई सब गाँवों में होती थी। ये ये दिन थे, जब यूरोप वालें जगलियों की तरह रहते थे। उन्हें कपड़ा पहनने का भी शौक न था और वे धुत्तों की छालों से अपने शरीर ढकते थे। बहुत दिन बाद उन्हें कपड़ा बनाना आया। हिन्दुस्तान के हर एक गाँव में कपड़ा काफी मिलता था, चाहे वह आजकल का सा बढिया न होता हो, लेकिन बहुत से गाँव बहुत ही महीन, विविध प्रकार के बढिया कपड़ों के लिए प्रसिद्ध थे। ये कपड़े हिन्दुस्तान से बाहर काफी मात्रा में जाते थे। इंग्लैण्ड ही भारतीय वस्त्रों का बहुत बड़ा खरीदार था। हिन्दुस्तान का यह व्यापार किस तरह

नष्ट किया गया, इसकी करुण कहानी लिखने का यहाँ स्थान नहीं है।

हरेक गाँव की हृदयन्दी होती थी और उसके अन्दर की सारी ज़मीन पर सारे गाँव का सम्मिलित अधिकार होता था।

गाँव का ज़मीन पर किसी व्यक्ति का अधिकार न था, गाँव के बड़े-बड़े लोग परिवारों की आवश्यकता के

अनुसार ग्रामवासियों को ज़मीनें बाँट देते थे। समय-समय पर ज़रूरत के मुताबिक ज़मीनों का पुनर्विभाजन भी होता रहता था। चरागाह के लिए भी काफी ज़मीन छोड़ी जाती थी। अच्छी नसल के मवेशी हरेक गाँव में काफी तादाद में मिलते थे। दूध-दही की नदियाँ बहती थीं। लुहार, बढ़ई, कुम्हार आदि सभी गाँव में रहते थे। गाँव पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर था।

कोई विदेशी व्यक्ति जब भारत की प्राचीन ग्रामव्यवस्था का अध्ययन करने लगता है, तब वह यह देखकर सचमुच हैरान हो जाता है कि उन दिनों जब मानव-हृदय आज-जैसा विकसित न हुआ था, हिन्दुस्तान के भोले भाले सीधे-सादे देहाती किस सुन्दर ढंग से अपना सगठन करते थे और दीवानी, फौजदारी, आर्थिक, सामाजिक या धार्मिक सभी प्रकार के झगड़ों का आपस में निपटारा कर लेते थे। बिना किसी प्रकार की अगलती फार्वार्ड, बिना कोई टिकट लगाये या फ्रीस दिये, बिना किसी वकील की सहायता के बड़े-बड़े पेचीदे मामलों को इतनी सादगी और पूर्णता के साथ हल कर लेना वस्तुतः आश्चर्यजनक है। यही पुराने ग्राम-सगठन की खूबी है। सब गाँववालों में इस सगठन को चलाने के लिए जिस सुन्दर मिद्धान्त पर अमल किया जाता था, वह यह था—
“अपने अधिकारों की अपेक्षा अपने कर्तव्य की अधिक चिन्ता करो।”

मन १८१० में हाउम आफ कामन्स की मिलैक्ट कमेटी द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट से मालूम होता है कि उन दिनों मद्रास के एक गाँव के अपसर गाँव में निम्नलिखित अपसर न सरकारा कर्म चारी काम करते थे—

१ मुखिया—यह ग्राम-सम्बन्धी सब कामों का निरीक्षण करता, ग्रामवासियों के झगड़ सुलझाता, पुलिस की व्यवस्था करता और लगान आदि सरकारी टैक्स वसूल करता था। इस ग्रामवासी ही चुनते थे।

२ मुशी या पटचारी—यह गाँव की पैदावार व वस्तुसम्बन्धी हिमाय क़िताब रखता था।

३ चौकीदार—चौकीदार दो किस्म के होते थे। बड़ा और छोटा। बड़े चौकीदार का कार्य अपराधों का पता लगाना और यात्रियों की रक्षा करना था, छोटे चौकीदार का काम गाँव की ख़बरदारी करना, फसल की रक्षा करना तथा उसे मापने आदि के कामों में सहायता देना था।

४ दबन्दी करने वाला—इसका काम गाँव की सीमाओं की रक्षा करना और सीमा-सम्बन्धी झगड़ों में गवाही देना होता था।

५ जल निरीक्षक—यह कुओं और तालाबों का निरीक्षण करता था और खेती के लिए अलग अलग खेतों में पानी बाँटता था।

६ पुरोहित—गाँव में पूजा आदि का कार्य इसके जिम्मे होता था।

७ स्कूलमास्टर—गाँव के बालकों को पढ़ाना और लिखना सिखाना इसका काम होता था।

८ ज्योतिषी—बीज बोने और फसल काटने के लिए शुभ व अशुभ दिवस बताया करता था।

इसके अलावा लुहार, धड़ई, कुम्हार, धोबी, नाई, ग्याला,

डाक्टर, नर्तिका, संगीतज्ञ, व कवि भी प्रत्येक गाँव में होते थे।

इनमें से मुखिया, पटवारी और चौकीदार का काम काफी महत्वपूर्ण था। मुखिया ग्राम की सरकार का शासक और प्रबन्धकर्ता होता था। चौकीदार उसके नीचे रहकर काम करता था और पटवारी उसे ज़मीना का हिसाब रखने तथा दूसरा हिसाब कितान रखने में सहायता देता था। हरेक गाँव में एक पचायत होती थी और उन्नी के आधीन उपर्युक्त तीनों मरकरी कर्मचारी की हैसियत से काम करते थे। चौकीदार, पटवारी आदि को गाँव ही बतल देता था।

गाँवों की सबसे मुख्य मस्या ग्राम-पचायत होती थी। इसका संगठन प्रजातन्त्र के सिद्धान्त पर होता था। सारे गाँव का शासन और न्याय आदि इसी के सुपुर्द होता था। टैक्स, राग, मिर्चाई, भूमि विभाजन आदि के विभिन्न कामों के लिए कई कमिटियाँ नियत की जाती थीं, और इनका चुनाव सब ग्रामवासी मिलकर करते थे। पचायती न्याय विलकुल पूर्ण होता था। सब एक दूसरे को जानते थे, इसलिए कोई झूठ नहीं बोल सकता था। आज तक भी लोगों को अदालत की अपेक्षा पचायत पर अधिक विश्वास है। सफाई, शिक्षा और पानी की व्यवस्था आदि भी पचायत के जिम्मे थीं। सड़क का समूह भी पचायतें करती थीं।

कुएँ, तालाब, मढको, गलियों, नालियों, धर्मशालायें मदिरों आदि सार्वजनिक कार्यों का निर्माण भी पचायत ही करती थीं।

हरेक गाँव में शिक्षा का समुचित प्रबन्ध होता था। यह जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आजकल की अपेक्षा शिक्षा शिक्षितों का अनुपात कहीं अधिक था। हिन्दू शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक द्विज का पढ़ना ज़रूरी है। शूद्र भी पढ़ते थे। ब्राह्मण पुरोहित का समाज में एक विशेष स्थान होता था। रेवरेण्ड भी अपनी 'एशिएट इण्डियन एजुकेशन' में लिखते हैं —

“ब्रिटिश सरकार के भारत में शिक्षा का संचालन व नियंत्रण अपने हाथ में लेने से पहले इस देश में शिक्षा की एक देशव्यापी लोकप्रिय नैशी पद्धति थी, जो सभी प्रान्तों में फैली हुई थी।” बंगाल के एक स्कूल इन्स्पेक्टर ने १८६८ में पंजाब के स्कूलों का निरीक्षण करने के बाद लिखा था—“भारत में शिक्षा का आधार शास्त्र है। अनगिनत पाठशालाओं, चटसालों और भौपड़ों में, जो आज भी सारे देश में फैले हुए हैं, व्यापक शिक्षा का परिणाम देखा जा सकता है। उपेक्षा, घृणा और पिछले एक हजार साल की विपरीत अवस्थाओं के बावजूद भी आज ये संस्थाएँ जीवित हैं। इसी से ज्ञात होता है कि इनके मूल में कितनी जबर्दस्त प्रेरणा और शक्ति थी।” स्त्री शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया जाता था। भारतीय शिक्षा पद्धति के सम्बन्ध में हावेल अपनी पुस्तक ‘एजुकेशन इन ब्रिटिश इण्डिया’ में लिखते हैं कि “हिन्दुओं की यह प्रतिष्ठित और उपयोगी मर्यादा कान्तियों की आँधी और तूफानों में भी नहीं नष्ट हुई। लेखकों और गणितज्ञों की दृष्टि से भारतीयों की प्रतिभा का श्रेय इसी संस्था को है।”

लेकिन शिक्षा की यह लोकप्रिय व्यापक प्रणाली भी नष्ट हो गई। डा० लिटनर ने इसका कारण बताते हुए लिखा—“बंगाल की भौति पंजाब के शासकों को भी दिखायत दी गई कि वे सब मुआफ़ी की क्षमीने—स्कूलों और मस्जिद व मन्दिरों की नायदादे भी अपने हाथ में ले ले। इसके परिणाम-स्वरूप नैशी स्कूलों की बहुत-सी जायदादे शनै शनै खत्म हो गई। पंजाब के शिक्षा विभाग ने अपनी ओर से स्कूल तो न खोले, लेकिन देशी स्कूलों को बंद करना जारी रखा।”

ये पचायते गाँवों में बराबर व्यवस्था रखती थीं। देश में चाहे कोई सरकार आवे, चाहे कितने ही क्रान्तिकारी परिवर्तन हो जायें, चाहे हिन्दू राजा हो या मुसलमान, मुगल हो या पठान, या और

कोई शासक आजावे, ग्रामों के रहन-सहन, कारोबार और शासन व्यवस्था में कोई अन्तर न आता था। जब कभी किसी युद्ध या विदेशी हमले से गाँव-के-गाँव खाली हो जाते थे, तब भी शान्ति स्थापित होने पर गाँव के फिर चमते ही वैसी ही पचायत व्यवस्था कायम हो जाती थी। गाँव के लोगो पर देश की किसी शक्ति का कोई विशेष प्रभाव न पड़ता था। *

: २ :

गाँव का साहूकार

आज गाँव के साहूकार की कितनी ही निन्दा क्यों न की जाय, उसे किसानों का रक्त शोषक आदि कितनी ही गालियाँ क्या न दी जायें, उसका बहुत पुराने जमाने से ग्राम-जीवन में एक विशेष महत्व रहा है। उसे ग्राम के आर्थिक संगठन की रीढ़ कहा जा सकता है। पहले उसे समाज का खून चूसनेवाला नहीं समझा जाता था।

बहुत पुराने जमाने से साहूकार किमानो की जरूरतें पूरी करता आया है। खास जरूरत और सकट के समय उससे यह प्राचीन गाँव में आशा की जाती थी कि वह अनाज या रक्तम साहूकार का स्थान उधार भी दे देगा, जिसे फसल फटने के समय वसूल कर लेगा। कर्ज लेने का यह रिवाज भी शायद अनाज काल से सभी देशों में चला आ रहा है। जो देश जितना सम्पन्न हो, जितने देश में रुपया अधिक आसानी

❀ इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी के लिए सस्ता साहित्य मण्डल द्वारा प्रकाशित "हमारे गाँवों की कहानी" देखिए—मूल्य ॥)

से मिल सकता हो, उसमें सूद भी कम लिया जाता है और गरीब देश में सूद ज्यादा। प्राचीनकाल में सूद यद्यपि बहुत कम न था, तथापि यह पूरा का पूरा वसूल नहीं होता था। गाँव के बड़े-बड़े बीच में पडकर फैसला करा देते थे और सूद में भी बहुत-बहुत छूट हो जाती थी। उन दिनों साहूकार वसूली के लिए अदालत में न जाता था। यह गाँव की पचायत का काम था कि फसल कटने पर साहूकार को उसके कर्जदार ईमानदारी से कर्ज चुका दें। इसके साथ ही वे यह भी देखते थे कि कर्ज चुकाते हुए किसान का भा दियाला न निकले। किसान की चुकाने की ताकत और भविष्य का भी वे खयाल करते थे। बहुत बड़ा कर्ज चुकात हुए पशुओं के दाम असली दामों से जान-बूझकर उँचे मान लिये जात थे, जिससे कर्जदार को कुछ रियायत मिल जाती थी। यह रिवाज तो आज तक भी गाँवों में पाया जाता है। बर्न या सूद पर नियंत्रण के लिए कोई सरकारी कानून न होते हुए भी गाँव के पंच नियंत्रण करते थे। गाँव का महाजन भी कभी पंचों का निरादर न करता था।

लेन-देन का हिसाब वाक़ायदा तमस्तुक आदि द्वारा होता था। कर्जदार अपने वायदे का पानन्द था और महाजन भी उसे लूटन लेन देन में के लिए जाल था धोखेबाज़ी न करता था। महानन ईमानदारी की वही में लिखी रकम पर सब विश्वास करते थे। अपना कर्ज न चुकान का खयाल भी खुशहाली के उन दिनों में कभी नहीं सुना गया। “देशी राज्य में कभी लेनदार को अपने रुपये की वसूली के लिए सरकार की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसके लिए कोई अदालत नहीं खुली थी, वह जैसे-तैसे स्वयं अपनी लेनदारी वसूल करता था। वह क्या करता है, सरकार को इसकी फ़िक्र न थी, लेकिन इसका परिणाम वैसा खराब नहीं होता था, जैसा कि हम खयाल करते हैं। यह हिन्दुस्तान के चरित्र की खास खूबी है कि पहले वायदों और

समझौता से बहुत कम इन्कार होता था। कमिश्नर देखते थे कि ऐसे मामलों में लेनदार ईमानदारी की नीति को और साहूकार सावधानता की नीति को सबसे अच्छा समझते थे।” (१७ जुलाई १८६७ की गवर्नर जनरल की कॉमिल की कार्यवाही का उद्धरण) हर एक शर्त चुकाना अपना धर्म समझता था। लोग का यह विश्वास था कि यदि इस जन्म में कर्ज न चुकाया जायगा, तो अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। इसलिए हर एक कर्जदार ईमानदारी से चुकाने की कोशिश करता था। यदि कोई फिर भी न चुकाना चाहता, तो उसे यह अधिकार था कि वह साहूकार की वही में अपने हाथ से उस रकम पर लकीर फेर सकता था और उसके बाद साहूकार उससे फिर माँग नहीं सकता था, लेकिन यह काम समाज में बहुत निन्दनीय और अपमानजनक समझा जाता था। इसलिए ऐसा करने की नौबत ही न आती थी। आज भी देहातों में अपने पाप ढाढ़ा का कर्ज चुकाना अपना कर्तव्य समझा जाता है।

साहूकार की गाँव इज्जत करता था, लेकिन उसे समाज में सबसे ऊँचा स्थान न दिया जाता था। वह पचायत के सरक्षण में रहता था। उसका कोई बाल बॉका भी न करे, यह देखना पचों का काम था। इसी तरह अकाल के समय उसके अनाज के कोठे किसानों के लिए खुल जाते थे। वह समझता था कि गाँव की खुशहाली में उसका खुशहाली है। किसान और साहूकार का आपस से पूरा सहयोग था। साहूकार किसानों की आवश्यकता पूरा करता था, न कि खुद मालामाल होने के लिए किसानों को सताता था, क्योंकि उन जिनो धन या सम्पत्ति से ही किसी को बढप्पन न मिलता था।

भाव रहता था। उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ीं, जायदार् हासिल कीं और देश के कुछ भागों पर हुकूमत भी शुरू की, लेकिन इन सबका एक उद्देश्य—महज एक ही उद्देश्य था और वह था धन कमाना। हिन्दी में एक कहावत है —

“जनिया हाकिम गजब खुदा”

अर्थात् एक व्यापारी का हाकिम हो जाना लोगों पर आपत्ति का पहाड़ टूटना है। हाकिम और व्यापारी के हित मिलबुल जुदा जुग होते हैं। व्यापारी जनता को चूसने की फिकर करता है तो हाकिम का फर्ज उसकी रक्षा करना है। आर्थिक शोषण और रक्षण दोनों कभी साथ साथ नहीं चल सकते, लेकिन जब शोषक ही खुद शासक हो जावे, तब परमात्मा ही जनता का रक्षक है। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन में भारत के साथ भी यही फिस्सा हुआ।

अंग्रेजों ने जान-बूझकर या बेजाने अपने कानूनों को प्रचलित करने के जोश में यहाँ की पचायतों की जगह अदालतों को चला दिया। आज पचायतों के फैसलों की कोई कानूनी पचायतें क्रीमत नहीं है। दोबानी मामलों तक में व अदालत की महायता के बिना कोई फैसला नहीं दे सकती। यदि आज वे कोई फैसला दे भी दे, तो उसकी कोई कानून नहीं करता। यदि वे आज किसी को जात विरान्त्री से अलग करती हैं, तो वह आत्मी अदालत में पचा पर मुकद्मा चला सकता है। कौजदारी मामलों में यदि फैसला पर ही मुकद्मा चल सकत स्थिति में द्विन जाने की स्थिति में रचना १५। वे शनै शनै खतम हो

सरका
की

५
१५

गाँवों के नये
अफसर उपयोगिता को स्वीकार करते हुए भी सरकार ने उस
उँचे उद्देश्य को नष्ट कर दिया, जो उनके ग्राम पचा-
यत द्वारा चुने जाने से पूरा होता था। आज मुखिया
जनता का सेवक नहीं है, न उसे जनता चुनती ही है। उसे पुलिस
के परामर्श से ऊपर के अधिकारी नियुक्त करते हैं। इस पद के
लिए अक्सर ऐसे ही लोग चुने जाते हैं, जो पुलिस के सुशामनी
हों, शरारती हों और पुलिस की सहायता से अपना स्वार्थ सिद्ध
करना चाहते हों। भले ईमानदार आदमी इस पद की इच्छा भी
नहीं करते। आज हालत यह है कि मुखिया का काम लोगों का
भला देखना या झगड़ों का मतोपजनक रीति से सुलझाना
नहीं है। उसका पहला और सबसे बड़ा फर्ज यह है कि यदि गाँव
में कोई ख़ास घटना हो जाय, तो वह पुलिस को इतिला दे दे।
“मिलेज गवर्नमेण्ट इन ब्रिटिश इण्डिया” के लेखक ठीक ही
लिखत हैं कि—“यह याद रखना चाहिए कि मुखिया जनता का
आत्मी होने की अपेक्षा ज्यादा से-ज्यादा सरकार का प्रतिनिधि
होता जा रहा है।” (पृ० १५४) इस तरह ग्राम के अपने प्रति
निधिया द्वारा आत्मशासन या प्रजातंत्र की पद्धति नष्ट हो गई।

चौकीदार भी अब जनता द्वारा नहीं चुना जाता। वह सरकार
का एक नौकर है, जिसका वेतन सिर्फ १॥॥=) मासिक है। न
उसे कोई ज़मीन मुफ्त मिली हुई है और न उसे पहले की भाँति
कसल पर कुछ हिस्सा मिलता है। इसके साथ ही उसपर चोरी
की क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी भी नहीं रही। फलतः चोरियाँ ज्यादा
होन लगी हैं। आजकल चौकीदार पुलिस व ग्रामवासियों के बीच
की एक कड़ी है। उसकी स्थिति कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों न मानी
जाती हो, अब जनता का वह कोई काम नहीं करता। कानूनी
भाषा में वह जनता का नौकर है, लेकिन दरअसल वह पुलिस
के छोटे अधिकारियों के एक औजार से अधिक कुछ नहीं है।

किसान रखकर लगान बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। वह यह स्वीकृत जानता है कि रेहाती के पास खेती के सिवा कोई पेशा नहीं है। इसका वह स्वीकृत नाजायज फायदा उठाता है। सरकार भी जमींदारों की लगानवृद्धि का फायदा हर नये वन्दोधस्त पर मालगुजारी बढ़ाकर उठाती है। पुराने जमान में किसी किसान से लगान नहीं लिया जाता था। हरक किसान सरकारी टैक्स देने के बाद अपनी पैदावार का खुद मालिक होता था। सामूहिक जमीन के किसानों में बांटने का पचायत को जो अधिकार था, वह आन नहीं रहा। आजकल जमीन के एक-एक इंच पर मालगुजारी लगाई जाती है। यह भी नहीं देखा जाता कि वह जमीन किसी मन्दिर या सस्था को दान में दी गई है। इनका परिणाम यह हुआ कि एक एक इंच जमीन पर हल चलाया जाने लगा है। चरागाहों के लिए जमीनें बची ही नहीं। मवेशी चारे के अभाव से भूखों मर रहे हैं, अच्छी नसल तेजी से कम होती जा रही है। दूध, दही, मक्खन और घी थोड़ा हो गया है। इसका किसानों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। उच्चों की मृत्यु सरया भी लगातार बढ़ रही है।

अंग्रेज यहाँ व्यापारी के रूप में आये हैं। उनके सामने वा अपने देश इंग्लैण्ड की ममृद्धि ही एक लक्ष्य रहा है। व्यापार घरेलू धन व्यवसाय की सरकारी नीति के कारण हिन्दुस्तान के घरेलू धन एक एक करके नष्ट हो गये हैं और हजारों कारीगर बेकार हो गये हैं। युगों का अनुभव और पीढ़ियों की चतुरता खतम हो गई। कारीगरों के वे हाथ, जो नफीस चीजें बनाते थे, जिनपर ससार ईर्ष्यापूर्वक आश्चर्य प्रकट करता था, जिनकी प्रशंसा करते हुए विदेशी कभी अघाते न थे, लेकिन जिनकी नकल न कर सकते थे, आज घड़ी हाथ फावड़ा या कुल्हाड़ी लेकर खेतों में, रेलवे लाइन पर या नहरों

य किनारों पर मजदूरी कर रहे हैं।

चटक मटक की सस्ती सस्ती विदेशी वस्तुओं से भारत के बाजार भर गये हैं। हिन्दुस्तानी कारीगर के हाथ की बढिया चीजें दखने को नहीं मिलती। विदेशों की कज्जल कज्जल चीजों के नाम पर हर साल भारत का करोड़ों रुपया खिंचा जा रहा है। मशीन से बनी सस्ती विदेशी चीजों ने गाँववालों को बेकार कर दिया है। अब किसान की स्त्री चरखा नहीं कातती, रई नहीं धुनती, जुलाहे की रस्सी खटरखट नहीं करती। तेली का कौल्हू बन्द पड़ा है, क्योंकि मिट्टी का तेल हर एक गाँव में मिलता है। गाँव के मोची भी हाथ पर-हाथ धरे बैठे हैं, क्योंकि चटक मटक के जूते काफी आ रहे हैं। सुन्दर और हल्के, सोने चाँदी के बढिया काम वाले सलेमशाही जूतों की जगह आजकल सम्पन्न घरों में विदेशी पम्प शू नजर आते हैं। बैलगाड़ियों के द्वारा जो दो चार पैसे पहले किमान को मिलते रहते थे, वे भी तेज चलनेवाली लारियों की कृपा से बन्द हो गये हैं। मतलब यह है कि हर एक कारीगर बेकार हो गया है। चतुरता या कारीगरी की कदर ही नहीं रही। किसान तक को बड़ी चीजें थोनी पड़ती हैं, जिसकी विदेशों में माँग हो। अनाज, दाल, तेल के बीज आदि तो विदेशों में बगैर चुगी के जा सकते हैं, लेकिन आटा, तेल आदि पर चुगी लगती है। इतने कारीगरों की बेरोजगारी का असर यह हुआ है कि खमीन पर धोम बहुत बढ़ गया है। भारत में कृषि-जीवियों की सरया घट रही है, जबकि अ य देशों में कम हो रही है।

वह माहूकार, जो समाज की रीढ़ समझा जाता था, आज शोषक बन गया है। अब वह लोगों की सद्भावना पर विश्वास नहीं करता। साहूकार व लेनदार में जो पवित्र सामाजिक बन्धन था, अनालता ने उसे नष्ट कर दिया है। अब तो सिर्फ शोषक और शोषित का सम्बन्ध रह गया है।

पिछड़े हुए देश तरफ़ी कर सकते हैं, यदि जापान ५० साला में तरफ़ी करके इंग्लैण्ड जैसे व्यवसायी देश को कपड़े के धन्वे में बीसियों किस्म की पात्रन्दियाँ लगाने पर भी पछाड़ सकता है, तो भारत उन्नति क्यों नहीं कर सकता ? पिछले यूरोपियन युद्ध के दिनों में सरकार ने अनेक वस्तुयें फौजों के लिए बनाने की कोशिश की, तो उसे भारी सफलता मिली, परन्तु युद्ध बन्द होने पर यह कार्य भी बन्द कर दिया गया। यदि युद्ध कुछ और साल तक चलता रहता, तो हममें कोई सन्देह नहीं कि हिन्दुस्तान अपनी सब जरूरतें बड़ी कामयाबी के साथ यहाँ पूरी करने लगता। केवल यही नहीं, यह भी बहुत सम्भव था कि इंग्लैण्ड को बहुत-सा तैयार माल भेज सकता। आज सभी देश अपने अपने को सब दृष्टियों से आत्मनिर्भर बनाने में लगे हैं। आज 'मुक्तद्वार' नीति का कोई नाम भी नहीं लेता। मुक्त द्वार नीति का सबसे बड़ा समर्थक इंग्लैण्ड भी आज तट-करों की दीवारें खड़ी कर रहा है। गाहक के हित के नाम पर भारत में सब देशों का माल आकर बिकता है। यह आवाज आज भारत के सिवा कहीं नहीं सुनाई देती। भारत में सरकार बाहर के माल पर चुगी लगाने की बात का कदापि हमदरदी के साथ नहीं सुनती।

भारत की कृषिप्रधानता या उद्योग धन्धों में फिसड्डीपन के लिए प्रकृति को दोष देने से कोई फायदा नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि दो सदी पहले हिन्दुस्तान उद्योग धन्धों की दृष्टि से बड़ा-चढ़ा था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना ही क्या इसी लिए नहीं हुई थी कि वह भारत के बढ़िया कपड़े आदि इंग्लैण्ड में बेच कर रुपय नफ़ा कमावे ? ईस्ट इण्डिया कम्पनी के दिनों की यह कठण कहानी—कितनी भीषणता और निर्दयता से हिन्दुस्तान के धन्धों को ख़तम किया गया, उसकी रोमाचकारी कहानी देने

की यहाँ जरूरत नहीं है और न यहाँ हिन्दुस्तान की समृद्धि और उद्योग धन्यों की तरफ़ी के बारे में विदेशी लेखकों के मैकडों उद्धरण देने की हमारी इच्छा ही है। सिर्फ़ नमूने के तौर पर दो तीन उद्धरण दे देने काफ़ी होंगे। इनसे यह स्पष्ट हो जायगा कि भारत के उद्योग धन्यों की हालत क्या थी ? ढाका की मलमल के बारे में तो विदेशी लेखकों ने तारीफ़ करने में ग़ज़ब कर दिया है। सर जार्ज बर्डवुड ने आघेरवाँ (दौड़ता हुआ पानी) बत्तक हवा (घुनी हुई हवा) शजनम (ओस) आदि कपड़ों के कवित्व पूर्ण नामों के अनुरूप ही उन कपड़ों को सुन्दर, धारीक और बढ़िया बताया है। फ़्राँसीसी यात्री ट्रैवर्नियर ने १७ वीं सदी में भारत की यात्रा की थी। उमने लिखा है कि—“भारत से वापिस आकर मुहम्मद बेग ने चासेफ़ (दूसरे) को नारियल भेंट किया। यह नारियल शुतुरमुर्ग के अण्डे के ज़राबर था और उस पर मोती जड़े हुए थे। खोलने से उसमें एक ६० हाथ लम्बा साफ़ा मिला। यह इतना नफ़ीस था कि हाथों में महसूस भी न होता था, क्योंकि लोग इतना धारीक सूत कातते थे कि मुश्किल से नज़र आता था, यानी बिलकुल मकड़ी का जाला मालूम होता था।” जेम्स टेलर ने जहाँगीर के ज़माने के एक १५ गज लम्बे थान का जिक्र किया है, जिसका तोल मिर्फ़ ६०० ग्रेन (एक छटांक से कुछ कम) और कीमत ४० पौण्ड थी। इसके बाद वह लिखता है कि आजकल सबसे नफ़ीस कपड़े का वजन कम-से-कम १६०० ग्रेन है, जबकि उसकी कीमत १० पौण्ड है।

लेकिन हालत बदली। यूरोप, अमेरिका और बंगाल के निजी व्यापार की सातवीं रिपोर्ट में लिखा है कि कलकत्ते के व्यापारी सन् १८०० से पहले ४० लाख रुपये से अधिक का कपड़ा या कच्चा रेशम नहीं मगाते थे, लेकिन

हालत बदली

१८०१ में भारत में १ करोड़ २० लाख रुपये का

कपड़ा व कच्चा रेशम पहुँचने लगा। पहले इंग्लैंड के निवासी हिन्दुस्तानी कपड़े पर मरते थे, अब हिन्दुस्तान इंग्लैंड से कपड़ा मगाने लगा। हिन्दुस्तान का व्यापार मशीनों के मुक़ाबले में आकर नष्ट नहीं हुआ। इसकी तो एक बड़ी दर्दनाक कहानी है। हिन्दुस्तान के कपड़े पर भारी भारी कर लगाये गये और जब उससे भी हिन्दुस्तानी कपड़े की माँग कम न हुई, तो इंगलिस्तान में हिन्दुस्तानी कपड़ा पहनना और बेचना जुर्म करार दिया गया। केवल सूती कपड़े के साथ ही नहीं, रेशम, जूट और अन्य वस्तुओं पर भी अनुचित पाबन्दी लगाई गई। १७०० ई० में भारतीय रेशम मगाना गैरक़ानूनी करार दिया गया।

यह वह समय था, जब इंग्लैंड के लोगों ने रुई का नाम तक न सुना था। वे सिर्फ़ उन को जानते थे। जब उन्होंने रुई देखा, उस वे सूती उन (Cotton wool) कहने लगे। इसी तरह गन्ना भी उनके लिए नई वस्तु थी। विदेशियों ने गन्ने को 'शहद पैदा करने वाला पौदा' कहा है, लेकिन हिन्दुस्तान की हकूमत के बदलत ही सब कुछ बदल गया। भारत में भारतीय सरकार न रही, जो यहाँ के हितों और धन्यों की चिन्ता करती। एक एक करके यहाँ सब धन्ये ख़तम हो गये और सारी आत्रादी को ग्रेती पर ही गुनाह करने के लिए विवश कर लिया गया। हिन्दुस्तानी मल्लाह, जो यहाँ से इंग्लैंड माल ले जाते थे, क़ानून द्वारा इंग्लैंड के तटा पर उतरने से रोक दिये गये। यहाँ के भारी जहाज़ी व्यवसाय की एक कहानी मात्र रह गई। हिन्दुस्तान कृषिप्रधान देश हैं, व्यवसाय के लायक नहीं है, इसके पक्ष में नई-नई दलीलें दी जान लगीं। हमें यह भी कहा गया कि भारत का गरम जलवायु कपड़ा के व्यवसाय में बाधक है और हैरानी यह है कि बहुत से शिक्षित भारतीय इसपर विश्वास भी करने लग गये, लेकिन धम्बई, अहमदाबाद और दिल्ली आदि के, जहाँ तापक्रम ११७ तक

पहुँचता है, कारखानों की सफलता ने इस दलील की पोल सत्रके सामने खोल दी। अभी बहुत माल नहीं हुए, जगतक हिन्दुस्तानी कपड़े की सहायता देने के स्थान में हिन्दुस्तानी कपड़े पर ३॥ फ्रीसनी टैक्स हिन्दुस्तान में लगाया जाता था।

भारत खानों की दृष्टि से बहुत समृद्ध व सम्पन्न देश है। प्रकृति की इसपर बहुत अधिक कृपा है। विविध जलवायु और प्राकृतिक श्रुतियों के कारण सभी प्रकार के पौधे यहाँ होते हैं। बुद्धि और प्रतिभा की भी हिन्दुस्तान में कमी नहीं है। सम्पन्नता

आज के गिरे हुए जमाने में भी भारत भर जगदीश चन्द्र बोस, सर रमण और सर प्रफुल्लचन्द्र राय को पैदा कर सकता है। जिस देश में कच्चा माल सत्र क्रिस्म का पैदा होता हो, लोहा, कोयला आदि सब प्रकार की धातुएँ काफी परिमाण में मिलती हों और जहाँ प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों और आविष्कारकों की कमी न हो, वहाँ व्यवसाय क्यों नहीं बन सकता ? आज सरकार कहती है कि सरकार के लिए व्यवसाय का नियंत्रण करना हानिकारक है, उसे सहायता देना व्यर्थ है और इसमें भाग लेना सार्वजनिक धन का दुरुपयोग है (स्टेट एण्ड इण्डस्ट्री—सरकारी प्रकाशन) लेकिन क्या इंग्लैंड की सरकार के लिए भी अपन देश में व्यवसाय का नियंत्रण और सहयोग घातक और व्यर्थ था ? क्या इंग्लैंड की सरकार ने भी इसे सार्वजनिक धन का दुरुपयोग समझा था ? यदि नहीं तो क्यों ? हिन्दुस्तान गुलाम है, उसके लिए जो चाहो कह दो, कोई पूछने वाला नहीं। दिक्कत तो यही है कि हिन्दुस्तानी भी इस समस्या को नहीं समझते और बड़ाबड़ सेतीको एकमात्र पेशा मानकर पहले से ही आगे पेट रहने वाले लोगों के भोजन को बाँटने में लगे हुए हैं।

१८८१ ई० में सेती पर ५८ फ्रीसदी आयादी गुजारा करती थी। इसके बाद से यह अनुपात लगातार बढ़ता

गया। १८६१ में ६१ ०६ फीसदी, १९०१ में ६६ ५ फीसदी और १९२१ में ७१ ६ फीसदी लोग इस पर गुजारा जमीन पर भार करने लगे। १९३१ में यह संख्या ७० ८३ फीसदी तक पहुँच गई, (लेकिन शाही-खेती कमीशन ने खेती पर गुजारा करने वालों को संख्या ७३ ६ फीसदी बताई है) इसका अर्थ यह हुआ कि ३० सालों में खेती पर गुजारा करने वालों में २१ फीसदी की वृद्धि हुई, लेकिन दूसरी ओर विदेशों में खेती करने वालों की औसत संख्या लगातार घटती गई। डनमार्क में १८८० में १६२१ में यह संख्या ७१ से ५७ फीसदी हो गई। फ्राँस में १८७६ से १९२१ में औसत कृषिजीविया की संख्या ६७ ६ से ५३ ६ तक और जर्मनी में १८७५ से १९१६ तक ६१ से ३७ ८ फीसदी तक घट गई। इंग्लैंड में १८७१ में ३८ ० फीसदी लोग खेती पर गुजारा करते थे, लेकिन १९२१ में सिर्फ २० ७ फीसदी रह गये। इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि जब भारत में जमीन पर गुजारा करने वाले लगातार बढ़ते गये, विदेशों में यह संख्या लगातार घटती गई। आखिर इसकी वजह ? भारत-जैसा व्यवसायी देश क्यों खेती प्रधान हो गया और डेनमार्क, फ्राँस-जैसा देश कभी समय में क्यों व्यवसाय प्रधान हो गये ? इस सवाल की गम्भीरता तब और भी बढ़ जाती है, जब हम देखते हैं कि हिन्दुस्तान में सब प्रकार का कच्चा माल पैदा होता है, सब प्रकार की धातुएँ मिलती हैं, मजदूरी बहुत तादाद में और बहुत मस्ती मिलती है। वृद्धि और प्रतिभा की भी कोई कमी नहीं। विदेशों की यूनिवर्सिटियों में भारतीय न केवल माहिर विषयों में, बल्कि वैज्ञानिक विषयों में भी प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं।

भारत में जमीन पर इतना अधिक बोझ लद गया है कि प्रति व्यक्ति जमीन का हिस्सा तो एकड़ भी नहीं मिल सकता। जो लोग भारत में वैज्ञानिक खेती के द्वारा समृद्धि

की सलाह देते हैं, उन्हें नीचे लिखी तालिका से मालूम हो जायगा कि भारतीय किसानों के पास कितनी प्रति किसान थोड़ी जमीन है। एग्रिकलचर जरनल आफ इण्डिया (१९२६) के अनुसार २३ फीसदी के पास एक एकड़ या उससे भी कम जमीन थी, ३३ फीसदी के पास १ से ५ एकड़ तक, २० फीसदी के पास ५ से १० एकड़ तक और सिर्फ २५ फीसदी के पास १० एकड़ से ज्यादा जमीन थी।

शाही-खेती कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार २० ५ फीसदी किसानों के पास १ एकड़ या उससे भी कम जमीन है, १५ फीसदी के पास एक से २॥ एकड़ तक, १७ ६ फीसदी के पास २॥ से ५ एकड़ तक और २० ५ फीसदी किसानों के पास ५ से १० एकड़ तक जमीन है। बम्बई और उरमा को छोड़कर बाक़ी प्रान्तों में तो किमाना के पास इससे भी कम जमीन है। इन अको की इग्लैंड के किसानों से तुलना करिये। इंगलिस्तान में ११ फीसदी किसानों के पास १ से ५ एकड़ तक, ५ फीसदी के पास ५ से २० एकड़ तक, ६ ७ फीसदी के पास २० से २५ एकड़ तक, १६ फीसदी के पास ५० से १०० एकड़ तक, १४ ५ फीसदी के पास १०० से १५० एकड़ तक, २६ फीसदी के १७० से २०० एकड़ तक और २४ ७ फीसदी के पास ३०० एकड़ से ज्यादा जमीन है। इग्लैंड में ५० फीसदी किसानों के पास ५० एकड़ से ज्यादा जमीन है, जब कि भारतमें ७६ फीसदी किसानों के पास १० एकड़ से कम है और इनमें से भी १५ ५ फीसदी के पास १ एकड़ से भी कम जमीन है। ५० एकड़ तो एक फीसदी किसानों के पास भी न होगी।

पहले इतनी घुरी हालत न थी। डाक्टर मैन् (Mann) खेती के डायरेक्टर ने पूना जिले का जो हाल लिखा है, उससे मालूम होता है कि १७७१ ई० में किसान के पास औसत जमीन ४० एकड़ होती थी, १८८१ में १७॥ एकड़ रह गई और १९१५ में घटकर

जीवन, लेकिन इस चर्चा में हम अपने क्षेत्र से दूर चले गये। हमें तो घटनाओं की ओर ही देखना है। पहले जमाने में पैसे रुपये आदि सिक्कों का इस्तेमाल बहुत कम होता था। प्रायः सब कारोबार चीजों के बदले बदले से होता था। सरकारी टैक्स भी पैदावार के एक भाग के रूप में ले लिया जाता था। आजकल की तरह उस समय यह न होता था कि चाहे फमल थोड़ी हो या भाज कम हो, सरकार अपना निश्चित कर नकदी में ले ले। आज तो उसे हर हालत में चाहे छोटी मे छोटी चीज खरीदनी हो, चाहे सरकार को टैक्स देना हो, जमींदार को लगान देना हो, महाजन को सूद देना हो या कोई दूसरा खर्च करना हो, फसल फटते ही अपनी पैदावार बेचनी पड़ती है, चाहे भाव अच्छा हो या बुरा। इस तरह उसकी पैदावार का बड़ा भारी हिस्सा उससे ले लिया जाता है और अपना जरूरतों के लिए उसके पास बहुत कम रह जाता है। पहले वह ममाज का एक स्वतंत्र सदस्य था, लुहार, बढ़ई आदि अपने कारीगर को, अपना हिमाय रखने वाल पटवारी को और अपने चौकीदार को वह आजीविका दिया करता था, लेकिन आज वह इन सबका आश्रित हो गया है। गंगा उल्टी दिशा में बहने लगी है।

आगे चलने से पहले आजीविका व जीवन-क्रम में अन्तर पर विचार कर लेना जरूरी है। यदि हम इस अन्तर को ठीक ठीक पेशे व जीवन समझ लें, तो हम किमान की सच्ची हालत और कठिनाइयों को, जिनमें वह इस नये परिवर्तन के कारण फँस गया है, जान सकेंगे। संक्षेप में जीवन-क्रम का अर्थ है समार में स्वतंत्रतापूर्ण रहने का वह तरीका, जिसे मनुष्य नफ़े-नुक़सान का खयाल छोड़कर स्वाभाविक बुद्धि, स्वभाव व प्रथा के कारण अपनाता है। ऐसे जीवन क्रम के मूल में यह मुख्य भाव काम कर रहा होता है कि

अपने जीवन की आवश्यकताओं के लिए बिना किसी दूसरे पर निर्भर हुए अपनी जिन्दगी अच्छे से अच्छे तरीके से गुजारना । इस जीवन क्रम में पैसा कमा कर या विशाल सम्पत्ति का समग्र करके अपनी जरूरतों को पूरा करना जीवन का उद्देश्य नहीं होता , बल्कि इसका असली उद्देश्य अपने समाज में सम्मान और प्रभाव की स्थिति प्राप्त करना होता है । प्राचीन काल में किमान ऐसा ही स्वतंत्र जीवन व्यतीत करता था, जबकि उसे लगान या मालगुजारी नगदी में न दनी पड़ती थी और न अपनी चीजें जैसे-तैसे बेच कर कुछ रुपया एकत्र करने की जरूरत थी । वह मजे में अपनी जिन्दगी गुजारता था । उसे पैसा कमाने की या नाहरी दुनिया की ज़रा भी फिक्र न थी ।

दूसरी ओर व्यापार को हम जीवन का एक क्रम कभी नहीं कह सकते । उदाहरण के तौर पर कल्पना कीजिए कि एक शख्स बहुत धनी है और किसी कारखाने या दुकान से हजारों रुपया पैदा कर रहा है, तथापि वह बहुत क़जूसी से गुज़र करता है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की ओर कतई ध्यान नहीं देता । इसका अर्थ यह हुआ कि कारखाने या दुकान से मिलने वाली भारी आमदनी का उसके जीवन के बरातल के बनाने में कोई स्थान नहीं है । इसके विपरीत यह हो सकता है कि रुपये की कमी की वजह से एक मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार अपनी जिन्दगी बसर न कर सकता हो, लेकिन इन दोनों सूरतों में मनुष्य के जीवन क्रम को निर्धारण करने में उसके व्यापार या आमदनी का कोई भाग नहीं है । लाखों रुपया कमाने वाला एक भारवाडी व्यापारी उहुत ही सादगी से रहता है, जबकि उससे कहीं कम कमाने वाला एक अग्रेज उहुत शानो शौकत से रहता है । व्यापार का उद्देश्य ज्यादा-से-ज्यादा रुपया कमाना होता है और इसके लिए हमेशा ईमानदारी, सचाई

व नैतिकता नहा बरनी जाती। यह हो सकता है कि एक व्यापारी अपने व्यापार में चाहे कितनी ही अनैतिकता में काम लेता हो, लेकिन अपने जीवन-क्रम में मादगी का अवतार हो। एक व्यापारी की सफलता का रहस्य है उसकी हिसाब लगाने वाली बुद्धि। वह देयत-दरयत हिसाब ठीक लगाने से क्षण में अमीर हो सकता है और दूसरे ही क्षण हिमाचल में गड़बड़ी होने से वह कगाल भी बन सकता है। किसी पदार्थ के मूल्य का निर्धारण करने वाली सब शक्तियों—बाजार की हालत, माँग, पैदावार, राजनैतिक और आर्थिक परिस्थिति आदि के ज्ञान के बिना व्यापार नहीं हो सकता, लेकिन दूसरी तरफ जहाँ एक मनुष्य किसी विशेष जीवन क्रम को अपनाता है, वहाँ वह उसके आर्थिक पहलू से कोई वास्ता नहीं रखता। उसका उद्देश्य तो सिर्फ यह होता है कि खूब मिहनत करता जावे और अपनी आमदनी के मुताबिक अपनी जरूरतों को पूरा करे।

पुराने ज़माने का किसान हमेशा अपने स्वभाव से ही इस प्रकार का जीवन व्यतीत करता था। पदार्थों के मूल्य पर असर डालने वाली बाहरी ताकतों से वह न कोई वास्ता रखता था, न उनकी चिन्ता करता था। ऐसे बहुत कम मौक़े आते थे, जब उसे अपनी पैदावार बेचनी पड़ती हो और अपनी जरूरत की चीज़ें खरीदनी पड़ती हों। उसके कारोबार में पदार्थों के नक़्द मूल्य का कोई स्थान ही न था। उसका तो उद्देश्य सिर्फ इतना होता था कि वह इतना अनाज और इतनी रूई को दे, जिससे कि सरकारी मालगुजारी देने के बाद उसकी निजी जरूरतें पूरी हो जायें। दुर्भिक्ष या सकट के लिए भी वह अपने कोठार में अनाज आदि धचा रखता था। अच्छी फ़सल के मौसम में वह कुछ ज्यादा चीज़ें भी खरीद लेता था। सरकारी मालगुजारी भी नगदी में न होने और कुल फ़सल का एक हिस्सा होने के कारण

उसकी आर्थिक स्थिति पर कोई प्रभाव न डालती थी। दूसरी चीजें भी वह द्रव्य विनिमय के द्वारा लेता था। वह कभी रुपयों-पैसे के रूप में अपनी जरूरतों को सोचता भी न था। सदियों से वह हर चीज को नगद के नहीं, बल्कि वस्तु विनिमय के ऋण-कोण से देखने का आदी हो गया था।

लेकिन आज हालत तिलकुल बदल गई है। आज हर एक चीज रुपयों-पैसों की कसौटी पर परखी जाती है। इसलिए वह बेचारा किसान अपने को बड़ी तकलीफ में पाता है। क्रीमतों का उत्तार-चढ़ाव उसकी समझ में बाहर है और वह नयी आर्थिक व्यवस्था से घबराया हुआ सा है। वह तो सिर्फ अपने गाँव की माग और पैदावार के सादे नियम से वाकिफ है। यदि गाँव में पैदावार बहुत बढ़िया होनी थी, तो उसे अपनी अभिलषित वस्तु के लिए कुछ ज्यादा अनाज देना पड़ता था। यदि कमल खराब होती थी, तो कुछ कम अनाज देने से भी वह वस्तु मिल जाती थी। क्रीमतों का एक दूसरा नियम भी वह समझता था कि फसल कटने के समय बाजार में बहुतायत के कारण पदार्थों की अनाज के रूप में क्रीमत कम होती है और बीज बोने के समय क्रीमत ज्यादा, क्योंकि उन दिनों गाँव में अनाज करीब-करीब खतम हो जाता है। लेकिन आज वह क्या देखता है? फसल अच्छी रहने पर भी क्रीमत बढ़ी होती है और कमल खराब होने पर भी क्रीमते गिर जाती हैं। दरअसल वह यह नहा जानता कि बाजार का भाव महज उसके अपने गाँव की पैदावार पर निर्भर नहीं है। अब उसे यह भी अनुभव होने लगा है कि अगर वह अपनी पैदावार जमा करले और पीछे से यका-यक क्रीमत गिर जावे, तो उसे सख्त नुकसान हो सकता है, क्योंकि अद्य दुनिया के तमाम हिस्से आपस में एक दूसरे से तिलकुल मिले हुए हैं और इसलिए किसी एक खाम जगह की माग और

पैनाजार पर ही क्रीमतों निर्भर नहीं हैं। किसान यह नहीं जानता कि माग और पैदावार के सिवा आयत निर्यातकर, देश का सिम्का, विनिमय दर, किराया आदि दूसरी भी कुछ ताकतें क्रीमतों के उतार-चढ़ाव का कारण होती हैं। क्रीमतों के उतार चढ़ाव का मवाल इतना पेचीदा हो गया है कि बड़े-बड़े अर्थशास्त्री भी चक्कर में आ जात हैं, एक अनपढ़ किसान की, जो अपने गाँव से कुछ मील परे भी नहीं गया, क्या विसात है ?

लोगों का आम खयाल यह है कि उद्योग धन्धों के फारोबार में सफल होने के लिए क्रीमतों के उतार-चढ़ाव का सूझमता से निरीक्षण और हिसाबी योग्यता की आवश्यकता होती है, जब कि खेती के धन्धे में इन सब गुणों की जरूरत नहीं होती, इसे तो कोई भी अपना सकता है। न केवल भारत में, बल्कि अन्य विदेशों में भी निकम्मे अयोग्य किसान से भी उसका पेशा सुगमता से नहीं छुड़ाया जा सकता। यहाँ हर एक आदमी, जिसे कोई काम नहीं मिलता, खेती की ओर भागता है, चाहे वह खेती के सम्बन्ध में जानकारी रखता हो या न हो। जनता के नेता या सरकारी विशेषज्ञ किसानों को कोई अच्छी सलाह भी नहीं देते। सरकारी विज्ञप्ति फिनाबी बातें बताते तो हैं, लेकिन दरअसल उन्हें खूद ही अनुभव नहीं होता। अनपढ़ किसान उनकी बातें सुन लेते हैं, लेकिन अन्दर ही अन्दर हँसते हैं। वे समझते हैं कि इन अँग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को सिवा बातें बनाने के कुछ आता ही नहीं। जरूरत इस बात की है कि सरकारी विशेषज्ञ नये गीज, नये औजारों और नये खाद आदि के बारे में कोरे उपदेश ही न दें, लेकिन खूद हाथों में हल पकड़ कर कुछ समय तक खेती करें और नये आविष्कारों की उपयोगिता उन्हें अमल में लाकर दिखावें। यदि वे अपने प्रदर्शन में सफल हो गये, किसानों की पहुँच के साधनों में रहकर उन्होंने उत्तम खर्च में ज्यादा पैदा कर लिया तो किसान

खुद-ब-खुद नये आविष्कारों को अपनाने लगेगा।

आज खेती पेशे के तौर पर की जाती है। किसान अपनी जरूरतों को देखकर नहीं, लेकिन दुनिया के बाजार या जरूरतों को देखकर फसल बोता है। लेकिन इससे भी दुर की बात यह है कि इस पेशे में नफा नहीं होता। और यदि कहीं होता भी है, तो इतना थोड़ा कि

अच्छे समझदार योग्य आदमी खेती की ओर आकृष्ट ही नहीं होते। सब अयोग्य व्यक्ति, जो और किसी काम के लायक नहीं होते, खेती करने लगते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि खेती में लाभ बिलकुल नहीं होता। यदि किसान बीज, सूद, हल, लगान, मालगुजारी, आदि सबका हिस्सा लगावे, तो पता लगे कि उसे खेती में घाटा हुआ है। फिर वह नुक्सान के पेशे को क्यों अपनाता है? क्यों नहीं उसे छोड़ देता? उत्तर स्पष्ट है। खाली रहने और कुछ करते रहने में प्रत्येक मनुष्य कुछ-न-कुछ करना ही पसन्द करेगा, क्योंकि उसे यह उम्मीद रहती है कि शायद इस वर्ष अच्छी पैनावार हो जाय। बिना पढ़ा लिखा आदमी यदि खेती न करे तो क्या करे? केन्द्रीय प्रेकिंग इन्कायरी कमेटी की रिपोर्टसे मालूम होता है कि “यह बिलकुल साफ है कि ज्यादातर मामलों में किसान के लिए अपनी जमीन बेचकर सारा रुपया को ऑपरेटिव बैंक में जमा कर देना और श्रम ५ आना दैनिक मजदूरी का लेना ज्यादा फायदेमन्द है।” इस तरह हमारे विचार के अनुसार स्थितियों का वर्तमान परिवर्तन और किसान का अपने को उनके अनुकूलन बदल सकना बीमारी का कारण है। उसकी गरीबी का मुख्य कारण यह है कि किसान को हालतों से लाचार होकर खेती को पेशे के तौर पर करना पड़ता है, जिसके लिए वह बिलकुल अयोग्य है। हमारा यह कहने का अर्थ यह नहीं कि किसान बिलकुल बेचकूक और फिजूलखर्च है, लेकिन हम पाठकों को यह बताना चाहते हैं

कि किसी पेशे के लिए जो शिक्षा या अनुभव लेना पड़ता है, वह जीवन क्रम की शिक्षा से भिन्न है। खून तजुर्नेकारी व मेहनत से की गई बढ़िया पैदावार घाली फसल के होते हुए भी यह समझ है कि फसल के चुनाव की गलती की वजह से किसान तकलीफ में रहे। इसी तरह जब अनाज को जमा रखन से लाभ होता हो, तब अनाज बेच देने से किसान तजह हो सकता है। पेशे के नुस्तेनिगाह से ये दोनों बातें बहुत जरूरी हैं, लेकिन जब खेती जीवन-क्रम हो जाता है, तब इन दोनों चीजों का कोई महत्व नहीं रहता। किसान साधारण जीवन क्रम से जितना ज्यादा दूर होकर वर्तमान पेशे के जीवन की ओर जायगा, उतना ही वह अपने को अधिक गरीब या असहाय बना लेगा। हम आज यह उम्मीद नहीं कर सकते कि पुराने दिन फिर वापिस आवेंगे, लेकिन हम किसान को ठीक मार्ग बताकर उसकी सहायता जरूर कर सकते हैं, जिससे वह अच्छी तरह से जीवन-यापन कर सके।

भाग ३ : खेती पर प्रभाव डालनेवाले महत्वपूर्ण अन्य कारण

: १ :

-खेती तथा दूसरे धन्धे

बहुत-से लोग खेती पर भी बड़ी आर्थिक उसूल लागू करने की कोशिश करते हैं, जो वे दूसरे धन्धों पर करते हैं। यह एक बड़ी भारी भूल है। 'बिजिनेस मैन्स कमीशन' और 'रिपोर्ट आन एग्रिकल्चरल क्रेडिट' में इस विषय पर बहुत विस्तार से विचार किया गया है। इनके लेखकों ने बताया है कि खेती दूसरे धन्धों जैसा धन्धा नहीं है। यह उनसे बहुत अधिक भिन्न है और इसलिए इसे उन आर्थिक उसूलों की कसौटी पर नहीं कसा जाना चाहिए, जिन पर बाकी धन्धों को कसा जाता है। खेती की दूसरे धन्धों से कुछ विशेषताएँ निम्न लिखित हैं —

दूसरे धन्धों में पूँजीपति और मजदूर जुदा-जुदा होते हैं, लेकिन खेती में किसान स्वयं मालिक भी है और स्वयं मजदूर भी। खेती में पूँजीपति व मजदूर के हित एक-दूसरे से इतने गुथे हुए होने से अर्थशास्त्री व कानून बनाने वाले पसो पेश में पड़ जाते हैं।

खेती और दूसरे धन्धों का दूसरा महान् अन्तर यह है कि वर्षा, ओंधी, तूफान, पाला, ओला, अनाद्युष्टि और कीड़ों की बीमारी आदि पर खेती बहुत निर्भर करती है। यद्यपि इन कारणों से होनेवाली हानि को वैज्ञानिक उन्नति से कुछ कम किया जा

सकता है, लेकिन प्रकृति पर खेती की निर्भरता को बहुत कम रोका जा सकता है। इस तरह खेती उन परिस्थितियों में करनी पड़ती है, जिन पर मनुष्य का बहुत कम बल चलता है और इसीलिए कृषिजन्य पदार्थों के मूल्य पर मनुष्य अच्छी तरह नियंत्रण नहीं कर सकता।

दूसरे बड़े बड़े व्यवसायों में पूँजीपति परस्पर मिलकर अपने व्यवसाय को नष्ट होने से या अनुचित स्पर्धा से बचा सकते हैं, लेकिन खेती में लाखों और करोड़ों उत्पादक किसानों में ऐसा कोई संगठन होना असम्भव है। इसलिए वे प्रधान व्यावसायिक संगठनों से होने वाले लाभ नहीं उठा सकते। जिस तरह पूँजीपति भावी लाभ की आशा से कम्पनियाँ खड़ी करके लोगों को हिस्से खरीदने के लिए तैयार करते हैं, इस तरह किसान भावी लाभ की आशा से कम्पनी नहीं खड़ी कर सकता। उसे तो अपने जल-चूते के भरोसे पर ही सारा धन्य चलाना पड़ता है। किसी धन्य में सफलता प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि उस धन्य का खर्च और आमदनी का वाक्यावदा हिसाब तैयार किया जाय। किसान को भी जानना चाहिए कि किसी फसल की पैदावार में उस कितना खर्च करना पड़ता है और कितनी आमदनी होती है, लेकिन खेती सबसे कठिन और पेचीदा धन्य है, इसमें हिसाब रखना बहुत मुश्किल है। दूसरे धन्यों में पूँजीपति भ्रष्टा नहीं भरता, यह शुरू में ही इतनी पूँजी एकत्र कर लेता है कि कुछ समय तक वह मन खर्च बरदाश्त कर सके। वह अपने माल को तभी बेचता है, जब उसके दाम बाजार से कुछ ऊँचे हों, लेकिन किसान को तो सरकारी मालगुजारी, जमींदार का लगान, महाजन का सूद आदि चुकाने तथा अपने खर्च पूरे करने के लिए एकदम अनाज बेचना पड़ता है। किसान अपनी मरजी से अनाज नहीं बेचता। जब खरीददार की मर्जी होती है तभी उसे अनाज

वचना पड़ता है, क्योंकि किसान गरीब होता है और खरीददार व्यापारी उसी समय खरीदना चाहेगा, जबकि हालत उसके लिए सबसे अधिक अनुकूल और किमान के लिए सबसे अधिक प्रतिवृत्त हो। किसान किसी भी आर्थिक सकट का थोड़े समय तक भी मुकाबला नहीं कर सकता।

किसान के खेत पर उठने वाले दामों में और बाजार में फुट कर निकले वाले नामों में बहुत अन्तर होता है। इसलिए जब कभी अनाज आदि के दाम चढ़ते भी हैं, तो दलाल और बीच के व्यापारी ही ज्यादा नफा कमा लेते हैं। किसान को बहुत कम नफा मिलता है। दूसरे धन्यों में थोक और फुटकर दामों में इतना अन्तर नहीं होता और बीच का दलाल बहुत नफा अपने घर नहीं रख सकता।

दूसरे धन्यों में लागत कम करने के लिए अनेक तरीके काम में लाये जा सकते हैं। मशीनरी में सुधार करके माल की तैयारी कम समय में और ज्यादा मात्रा में की जा सकती है, लेकिन खेती तो भूमिबिज्ञान और जीव शास्त्र से सम्बन्ध रखने वाला विषय है। एक फसल के बोने और पकने में कुछ महीनों का नियत समय तो लगेगा ही। यदि वह पैदावार बढ़ाता है, तो दाम कम हो जायेंगे और फिर यह भी कोई भरोसा नहीं कि पैदावार बढ़ाने के लिए किया गया स्वर्च हमेशा ही अपने से ज्यादा पैदावार लावेगा। यह हम पहले भाग के पहले अध्याय में देख चुके हैं। जब तक माँग न बढ़े या उत्पादक किसानों में काफी कमी न हो, तबतक कृषि सत्रधी पदार्थों के दाम बहुत नहा बढ़ते, लेकिन खेती में लगे हुए करोड़ों किसानों में कमी करना असम्भव है। हज़ारों-लाखों निकम्मे और अयोग्य किसानों ने खेती का पेशा अपनाया हुआ है। उन्हें अलग करना कठिन है। इनकी वजह से फसलों के भाव उँचे नहीं होने पाते।

दूसरे धन्धों से खेती में एक बड़ा अन्तर यह भी है कि जहाँ दूसरे धन्धों को विभिन्न समयों और परिस्थितियों के अनुसार एकदम ढाला जा सकता है, वहाँ खेती उतनी लचकीली और सुगम नहीं है। उसे घटलने के लिए जरूरी समय लगेगा ही कारखानों में आज जिम माल की जरूरत है, उसे दो-तीन दिनों या घण्टों में बनाया जा सकता है, लेकिन खेती में बोने व समय एक बार गुजर जाने पर तन्हीली असंभव हो जाती है उसके लिए कुछ महीने इन्तजार करना ही पड़ेगा। कपड़े व माँग कम होने पर मिलमालिक एकदम कुछ मजदूर निकाल देगा कुछ तबूँ और साचे कम कर देगा। ऐसे समय में अक्सर व निरुन्मे या कम योग्य मजदूरों को ही बरखास्त करेगा। किसान स्व मजदूर है, वह किसे निकाले? वह खेत को यो चुका है, उस पर खर्च कर चुका है, अब उसे कैसे छोड़े? शहर का निकाला हुआ मजदूर एकदम अपना नया पेशा ढूँढ सकता है, लेकिन गाँव के किसान के लिए अपना घर छोड़े बिना यह भी संभव नहीं।

सब बड़े-बड़े धन्धों में मैनजर, उत्पादक, मजदूर और विक्रेता आदि अलग अलग आदमी होते हैं, जो जिस काम में चतुर होता है, उसे वही काम दिया जा सकता है, लेकिन खेती में एक किसान ही पूँजीपति है, वही मजदूर है, वही उत्पादक है और वही बाजार में अपना माल बेचता है। उसे सब काम करने पड़ते हैं, चाहे वह सब कामों में होशियार हो, या न हो। खूब मेहनत से हल चलाने और बढ़िया खेती करने वाला किसान बहुत मुश्किल है कि व्यापारिक बुद्धि न रखता हो और इस तरह अच्छी पैदावार करके भी पैसा न कमा सके।

इन सबका प्रभाव खेती पर यह पड़ता है कि दूसरे धन्धों की अपेक्षा खेती का व्यवसाय आर्थिक दृष्टि से सफल नहीं होने पाता। यही कारण है कि इस अर्धभागे देश में ही नहीं, बल्कि

ससार के तमाम मुल्कों में खेती ने कभी प्रतिभाशाली और महत्वा काही लोगों को अपनी ओर नहीं खींचा। खेती में न आराम आसायश को चिन्दगी है और न अच्छी आमदनी ही है। न खेती में पढ़े लिखे बाबुओं की सोसाइटी है और न आजकल की आजादी का-सा जीवन ही है। इसलिए दुनिया के तमाम मुल्कों का हाल यह है कि अच्छे अच्छे दिमाग खेती को छोड़कर दूसरे धन्धों में जा रहे हैं। भारत में यद्यपि खेती पर गुजारा करने वालों की सख्या लगातार बढ़ रही है, तथापि यह भी उतना ही मजबूत है कि हर एक पढ़ा लिखा युवक देहाती-दुनिया को छोड़कर दूसरे शहरी धन्धों की फिक्र करता है। जिस धन्धे में दिमाग वाले आदमी शामिल नहीं होते, वह धन्धा कभी पनप नहीं सकता। यही हाल खेती का है। इसीलिए यह धन्धा कम योग्य और कम समर्थ आदमियों के हाथ में रोजमर्रा आता जाता है।

: २ :

जमीन काश्तकारी की व्यवस्था

खेती की विशेषताओं पर विचार करने के बाद हमें उन ताकतों पर भी विचार करना चाहिए, जो खेती पर खास असर खेती पर असर डालने वाली शक्तियाँ डालती हैं। इससे हम उन तरीकों पर भी विचार कर सकेंगे, जो किसान की दुर्दशा दूर करने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। पिछले यूरोपियन महासमर के बाद बहुत से देशों ने खेती की उन्नति के तरीकों पर विचार करने के लिए कमीशनो व कमेटियों की नियुक्ति की थी। लड़ाई के दिनों युद्ध में भाग लेने वाले हर एक देश ने यह महसूस किया था कि दरअसल युद्ध में सफलता

या असफलता जीवन निर्वाह के लिए जरूरी भोज्य पदार्थों की कमी-केशी पर निर्भर है। उस लम्बी लड़ाई में उन्होंने यह अनुभव किया कि वही देश जीत सके हैं, जो बहुत समय तक बिना किसी दूसरे देश का मुँह ताके अपना गुजारा कर सकते हैं। भोजन मनुष्य के जीवन के लिए जरूरी है और खेती से भोजन प्राप्त होता है, इसलिए स्वभावतः ही सभी देशों का ध्यान भोजन पैदा करने वाले धन्धे की ओर खिंचा। उन्होंने इसकी जाँच की कि किस तरह से इस महत्वपूर्ण धन्धे को मजबूत व स्थायी बनाया जा सकता है। यद्यपि उन देशों के किसानों की हालत हिन्दुस्तानी किसानों से कहीं अच्छी थी, वे कहीं अधिक साधन-सम्पन्न थे, फिर भी वे इस नतीजे पर पहुँचे कि किसान की आमदनी किसी दूसरे धन्धे में लगे हुए उसी योग्यता, शक्ति और शिक्षा के मजदूर की बनिस्वत बहुत कम होती है। उन सबका बिना किसी मत भेद के यह निश्चय था कि खेती में अन्य धन्धों को देखते हुए सबसे कम आमदनी होती है, इसीलिए सब पढ़े लिखे, बुद्धिमान और योग्य आत्मी खेती छोड़कर दूसरे धन्धे अख्तियार करते जा रहे हैं और वेहातों की आवादी कम होती जाती है। ये बातें अर्थ शास्त्रियों व राजनीतिज्ञों को चौंका देने के लिए काफी थीं। इसलिए उन्होंने स्थिति का गम्भीर तथा विशद अध्ययन करके, बुराई का इलाज कर खेती को ज्यादा आकर्षक बनाने का निश्चय किया। उनके बताये हुए तरीका पर हम आगे विचार करेंगे। उन्होंने जाँच करते हुए यह देखा कि कुछ ताकतें खेती पर बहुत असर डालती हैं। एमिफलचरल ट्रिज्यूनल आफ इंग्लैण्ड ने १६२४ ई० में जिन ऐसी मुख्य शक्तियों का विम्व किया था, वे केवल इंग्लैण्ड में ही नहीं, दूसरे तमाम मुल्का में भी उसी प्रकार लागू हैं। इसलिए अपने देश में ये शक्तियाँ किस तरह काम करती हैं, यह विचार कर लेना ठीक होगा। हम विवेचन

से हम यह भी जान सकेंगे कि किमान अपने भाग्य के निर्माता स्वयं नहीं हैं। कई ताकतें, जो उनके काबू से बाहर हैं, जुदा-जुदा तरीकों से उनकी आमदनी पर असर डालती हैं। उक्त रिपोर्ट में रेती पर प्रभाव डालने वाली निम्न लिखित मुख्य शक्तियों की गणना की गई थी —

(१) जमीन को पट्टा देने के नियम, जिनमें छोटी-छोटी जोत का इन्तजाम भी शामिल हो।

(२) देश का आर्थिक संगठन और खास कर नकदी व तटकरों आदि से सरकार का रेती को सहायता देना।

(३) साधारण शिक्षा का प्रबन्ध, और खासकर रेती की शिक्षा और गोज का प्रबन्ध।

(४) रेती का आर्थिक संगठन, किसानों को खरीद फरोख्त की सुविधायें देना और कोऑपरेटिव सोसाइटियों के जरिये कर्जा देना व बीमा वगैरा का इन्तजाम।

(५) मवेशियों और फसलों की उन्नति के लिए योजनाएँ, पैदावार का दर्जा नियत करने व फ़ालतू घास और कीड़ों को नष्ट करने के उपाय।

(६) रक्त, मोटर आदि याता-यात साधनों का संगठन, बिजली, बेतार की बर्की व वायरलैस मुहय्या करने का इन्तजाम, नये जंगल लगाने की कोशिश, छोटे-छोटे घरेलू धंधों की सहायता आदि।

(७) ऐसी सरकारी या गैर-सरकारी संस्थाएँ, जो कृषि सम्बन्धी नीति को केन्द्र व प्रान्तों में अमली जामा पहनावें।

हम हर एक निषय पर क्रम से अपने देश को मद्दे नज़र रखते हुए विचार करेंगे।

जमीन काश्तकारी की व्यवस्था

जमीन देश की सम्पत्ति है और देश की समृद्धि इस पर निर्भर

है कि वह प्रकृति को इस ढेन को किस तरह इस्तेमाल करता है। इसलिए देश की समृद्धि के लिए यह सबसे जरूरी है कि ज़मीन को भिन्न भिन्न लोगों में बाँटने का बेहतर-से बेहतर तरीका खोजा जाए, ताकि देश उसका ज़्यादा-से-ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल कर सके। अगर यह मान लिया जाए कि ज़मीन देश की सम्पत्ति है—इसे न मानने का भी कोई प्रकट कारण नहीं दीखता—तो फिर प्रत्येक देश का यह फर्ज हो जाता है कि वह प्रकृति की इस देन से ज़्यादा-से-ज़्यादा दौलत पैदा करने के उपाय काम में लावे। इंग्लैंड के उक्त खेती-जाँच-कमीशन की रिपोर्ट में बिलकुल ठीक लिखा है कि “खनिज द्रव्य एक धार निकाल लेने के बाद समाप्त हो जाते हैं, लेकिन रेत में पैदा होनेवाली दौलत कमी खतम नहीं होती, बल्कि एक तरीके से हमेशा बढ़ती रहती है।” ज़मीन, क्योंकि कच्चा माल पैदा करने का अनंत भण्डार है और रेतों सब व्यवसायों के लिए कच्चा माल मुहैया करने का धन्या है, इसलिए हरेक मुल्क का यह प्रथम कर्तव्य है कि इसकी ओर ज़्यादा-से-ज़्यादा ध्यान दे। ज़मीन का बटवारा या पट्टा इस तरह का होना चाहिए कि किसान को यह विश्वास हो जाए कि पैदावार का बड़ा भाग उसीके पास बच रहेगा। यदि किसान यह अनुभव करता है कि लगान, मालगुजारी आदि विविध टैक्स देने के बाद उसके पास कुछ भी नहीं बचता या बहुत थोड़ा बच रहता है, तो उसका दिल खेती करने में न लगेगा। इसलिए प्रत्येक देश हितैषी का यह प्रधान कर्तव्य है कि वह यह देखे कि जो किसान ज़मीन पर हल चलाता है, खून पसीना एक करता है, उसे पैदावार का सबसे ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। सारे देश को रोटी और कपड़ा देने वाला के जीवन-निर्वाह के प्रधान सिद्धान्त की जो देश उपेक्षा करता है, उसे समृद्ध होने की आशा ही छोड़ देनी चाहिए।

एक रेत से ज्यादा से-ज्यादा पैदावार करने की प्रेरणा किसान को देने के लिए सबसे जरूरी चीज यह है कि उस यह भरोसा रहना चेदखली से चाहिए कि उसे रेत से चेदखल न किया जायगा। वक्रिणी - जिस जमीन पर वह रेतती करता है, उसमें उसकी निलचरपी रहनी चाहिए। सबसे बेहतर तरीका तो यह है कि किसान हर क्रिम की दस्तन्दाजी से निश्चिन्त रहे और साथ ही देश को भी यह अधिकार रहना चाहिये कि लापरवाह या निकम्मे किसान को अलग कर दे। पुराने सुनहले दिनों में, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, जमीन तमाम गाँव की होती थी और पचायत गाँव वालों में उसे बाँटती थी। पचायत को यह पूरा हक था कि वह निकम्मे किसान से जमीन लेकर उससे ज्यादा पैदा करने वाले किसी अन्धे किसान को दे दे। परिवार की जरूरतों के अनुमार किसान को ज्यादा जमीन देने का भी पचायत को हक था। जमीन सारे गाँव की है और सारे गाँव के हित में ही रेतती की जानी चाहिये, यह भावना सबसे प्रधान थी। उन दिनों जमीन के बटवारे में निजी जायदाद का खयाल तक न था। उस समय न किसी को मौरूसी हक था और न चेदखली का हर। यह हक सिर्फ ग्राम पचायत को था। राजा को भी जमीन के प्रयन्ध में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार न था उसे तो अपने टैक्स या हिस्से से ही मतलब था। वह गाँव वालों को बाहरी हमलों से बचाने की गारन्टी देता था। इस सेवा के बदले उसे गाँव अपना पैदावार का कुछ हिस्सा देता था।

हिन्दू शास्त्रों के अनुसार राजा तक भी जमीन का मालिक नहीं होता है। महान् दार्शनिक जैमिनि लिखते हैं कि 'न भूमि जमीन का मालिक स्यात् सधं प्रत्यविशिष्टवत्' (६-७-३) अर्थात् "राजा भूमि का दान नहीं कर सकता, क्योंकि जहाँतक उसकी मिलकियत का सम्बन्ध राजा नहीं

है, उसके लिए मजबूत प्रमाण हैं।" इसपर टीका करते हुए शायर स्वामी लिखते हैं —

"जमीन की मिलकियत का जिस तरह बादशाह को हक है, उसी तरह मजदूर लोगो का हक भी है। मिलकियत के सम्बन्ध में दोनों में किसी तरह का फर्क नहीं है। बादशाह होने की वजह से उसे सिर्फ इस बात का हक है कि जमीन की पैदावारों की हिफाजत के सिलसिले में पैदावार का एक वाजिबी हिस्सा ले ले।" तैत्तिरीय ब्राह्मण की टीका करते हुए सायण लिखते हैं कि—“यज्ञ में राजा को सिर्फ अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति दान देने का अधिकार होना चाहिए।” (१४७७) के आगे लिखते हैं कि—“जमीन राजा की सम्पत्ति नहीं है, देश की जमीन दान में नहीं दी जा सकती।” कवि कालिदास ने भी इसी भाव को निम्नलिखित सुन्दर शब्दों में रक्खा है — राजा किसानों से उनके हित में ही प्रयत्न करने के लिए मालगुजारी लता था, सूर्य भी तो जमीन से नमी इसलिए खींचता है कि उसे कई हजार गुणा करके वापिस कर सके।

मजदूरों से पहले अंग्रेजी राज में जमीन नीलामी के जरिये जमींदारों को वास्तव के लिए दी गई और उन्हें जमान का मालिक जमादारी प्रथा का मान लिया गया। जब प्रगल्भ में अंग्रेजी जमान कायम हुआ, तो वहाँ बहुत ही घुरे दंग की जमादारी कायम की गई। जमादारी और किसान के बीच कहीं कहीं चौबीस तक काम करनेवाले मध्यस्थ लोग पैदा कर दिये गये। जमीन का जो असली मालिक था, उस मिलकियत में थिलकुल महसूस कर दिया गया। अथवा मजदूरों में तो जमीन कायतकारों को दी गई, लेकिन वह किम्मतों से

प्रधानामेव भूत्वय स साम्यो बलिगमहोत् ।

सहस्रगुणमुत्सृष्टमादत्ते दि रय रयि ॥ सुबंश—११८

कुछ अरसे बाद जमींदारी का तरीका चालू कर तालुकेदारों को सनदे दे दी गई । काश्तकारी के इतिहास में जाना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन यह हम निस्मकोच और बिना प्रतिवाद के भय के कह सकते हैं कि आजकल की भूमिव्यवस्था का प्राचीन व्यवस्था से रत्तीभर भी समझ नहीं है । हिन्दुस्तान की वर्तमान भूमिव्यवस्था को दो भागों में बाँटा जा सकता है—जमींदारी और रैयतवारी । इन दोनों तरीकों में खास फर्क यह है कि जमींदारी में तो जमीन का मालिक जमींदार होता है और रैयतवारी में सरकार, अलबत्ता सरकार के दिये हुए पट्टे को किसान भी इसी तरह फरोखत कर सकता है, जैसे जमींदार अपनी जमीनों को । जमींदार आमतौर पर अपनी जमीन को खुद काश्त नहीं करता, बल्कि लगान पर दूसरे काश्तकारों को उठा देता है । कुछ जमींदार खुद भी काश्त करते हैं, लेकिन ऐसी जमीनें बहुत थोड़ी हैं चिनको मालिक जोतता हो । ज्यादातर जमीनें किसानों के हाथ से निरुलकर महाजनों के हाथ में आरही हैं, जिससे किसान की इसियत मामूली काश्तकारकी रह जाती है । इस बात के आँकड़े नहीं मिलते, जिससे यह मालूम हो जाय कि कितना रकबा जमींदार काश्त करते हैं और कितना गैरजमींदार । युक्तप्रान्त में २६,०,०६,६०७ एकड़ों में सिर्फ ४८,०६,४६३ एकड़ सीर या खुद काश्त में दर्ज है । अवध में ६८,६६,७७१ एकड़ों में सिर्फ ११,३५,३६ एकड़ भीर व खुद काश्त में दर्ज हैं । फिर यह भी लोगों से छिपा नहीं है कि सीर का भी काफी हिस्सा दूसरे काश्तकार काश्त करते हैं । रैयतवारी में भी हालत इसमें अच्छी नहीं है । बहुत बड़ा रकबा शिकमी काश्तकार जोतते हैं । जिसके नाम पर पट्टा होता है, वह खुद-काश्त नहीं करता, बल्कि असली काश्तकार और कोई होता है । अक्सर बड़े बड़े पट्टेदार एक इंच भी जमीन खुद काश्त नहीं करते, बल्कि दूसरों को जमीन उठा देते हैं । पट्टेदारों

के पास जमींदारों की अनिश्चित खुद काश्त का रकबा ज्यादा होता है। जमींदारी और रैयतवारी दोनों मूरतों में असली काश्तकार जमीन का मालिक नहीं होता। यह ठीक है कि सरकार ने रैयत को मौरूमी हक दिया है और बेदखली के खिलाफ भी किसान को सरक्षण दिये हैं, लेकिन ऐसे सरक्षित किसानों का औसत बहुत कम यानी मुश्किल से ५० फीसदी से कुछ कम ही है। जो कानून बने भी हैं, उनकी लगातार अवहेलना की जा रही है। बड़े पैमाने पर बेदखलियाँ करना और मनमाने ढंग पर लगान बढ़ा देना मामूली बात हो गई है। युक्तप्रान्त की १९३४-३५ की रिपोर्ट के अनुसार आगरा-टैनेसी एक्ट की रू से जहाँ १९३३-३४ में १,६५,४६४ नालिशों और बेदखलियाँ हुई थीं, वहाँ १९३४-३५ में उनकी संख्या १,७१,५७४ हो गई। पिछले वर्ष के मुकाबले में मुकदमों की संख्या ७३,३१८ से ७६,६५६ हो गई और जिस क्षेत्र में बेदखलियाँ हुई उसका विस्तार २१,४,००० से बढ़कर २३,१७,४४० एकड़ हो गया। अवध-रैण्ड-एक्ट की रू से भी नालिशों और दरखास्तों की संख्या ७०,०६४ से ७७,४१३ हो गई। अब कॉम्रेसी सरकारें जो नये उपाय चरत रही हैं, उससे जाकर इस संख्या की वृद्धि में कमी हुई है और आगे कमी होने की संभावना है।

असली काश्तकार प्रायः जमींदार या पट्टेदार को लगान अदा करता है। संभव है कि कुछ लोग यह खयाल करें कि किसान को बहुत भारी लगान अनुपात से लाभ ही होता होगा, लेकिन सचाई इसके विपरीत है। हम पहले भी कहीं लिख आये हैं कि जमीन की माँग ज्यादा होने से पट्टेदार या जमींदार एक किसान को दूसरे के मुकामिले में खड़ा करके लगान इन्तिहा बढ़ा देते हैं। इसकी कोई रोकथाम नहीं है, क्योंकि सरकार जमींदार के लगान पर मालगुजारी नियत करती है। इसलिए यह यह तमाशा देखती रहती है और जब नये चन्दोयस्त

का वक्त आता है, अपनी मालगुजारी भी बढ़ा देती है। सरदी-गरमो, वर्षा में दिन-रात एक करने वाले किसान को काश्तकारी का पेशा अख्तियार करने की सजा भुगतनी पड़ती है। न जमींदार उसपर रहम खाता है, और न सरकार को उसपर तरम आता है। पिछले कुछ सालों से सरकार ने जरूर लगान में कमी की है, लेकिन लगान व मालगुजारी का नियम अब भी वही है। कॉम्रेसी सरकार से यह उम्मीद की जाती है कि वह इस प्रथा को बदल देगी।

१८८० में दुर्भिक्ष-कमीशन ने कानून बनाकर लगान के नियत करने पर विशेष जोर दिया था और यह भी सिफारिश की थी कि लगान में भी सिर्फ बन्दोबस्त के वक्त मालगुजारी के मुताबिक ही वृद्धि करनी चाहिए। कमीशन ने १९६ परिच्छेद में लिखा था कि—“हमारी राय में पुराना तरीका फिर अख्तियार करने से बहुत कुछ परावियाँ दूर हो सकती हैं अर्थात् लगान भी सिर्फ मालगुजारी के साथ समय-समय पर बढ़ता जाय। जो अफसर मालगुजारी नियत करता है, वही लगान भी मुकर्रर कर दिया करे। लगान का नियत करना भी बन्दोबस्त अफसर का काम होना चाहिए। (दक्षिण भारत में यही तरीका है) वही लगान की परिवर्तित सूची के आधार पर अनुपात से मालगुजारी नियत करे। इसलिये हम सिफारिश करते हैं कि भिन्न भिन्न प्रान्ता को यह योजना भारत सरकार के सामने पेश करनी चाहिए, बशर्ते कि उनकी सम्मति में ऐसा करने में जमींदारों के साथ अन्याय न हो। हमारी अपनी सम्मति में आमतौर पर यह तरीका बहुत लाभकर होगा। “अगर यह सिद्धान्त मान लिया जाय तो बंगाल में गालिबन तीस साल में पहले लगान में वृद्धि न होगी और इस्तमरारी-बन्दोबस्त की बजह से इसके बाद मालगुजारी तय-दील न होगी।” लेकिन सरकार ने इस योजना को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि फिर बन्दोबस्त पर लगान व मालगुजारी बढ़ाने

का मौका कैसे मिलता ? इसलिए जहाँतक जमीन के लगान का ताल्लुक है, किमानों की मौजूदा हालत बड़ी दर्दनाक है।

जमींदारी पद्धति में, जिसमें किसान खद जमीन का मालिक नहीं होता, निम्नलिखित दोष हैं —

१—किसान का भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं होता। उसे वेदखली या आमदनी की बजाय ज्यादा अनुपात से लगानवृद्धि का डर होता है, इसलिए वह भूमि की उन्नति में कमी दिलचस्पी नहीं ले सकता। भूमि की उन्नति में खर्च तो उसे करना पड़ता है और

लगान वृद्धि के रूप में उसका लाभ जमींदार के पास चला जाता है, यद्यपि वह भूमि की उन्नति में न कोई सहायता करता है, न कोई खर्च। ऐसे आश्चर्यजनक उदाहरण भी कई मिलेंगे कि किमानों न कुछाँ खोदन की कोशिश की, या अपने खेत की हालत सुधारने के लिए उसी किस्म की और कोई कार्रवाई की, तो उसके खिलाफ अदालत में उसकी वेदखली की चाराजोई की गई।

२—किमान हमेशा जमींदार की दया पर जीता है और खासकर उस हालत में, जबकि जमींदार तमाम गाँव का मालिक हो या अपने इलाके में बहुत प्रभाव रखता हो। इससे किसान नैतिक दृष्टि से भी बहुत दुखल हो जाता है। वह अपने को हमेशा निराश, दीन और तुच्छ प्राणी समझने लगता है।

३—जमींदार उचित या अनुचित तरीके से लगान बढ़ाने की कोशिश करता है। वह उस व्यक्ति के हित का जरा भी जयाल नहीं करता, जो हमेशा उसकी जेब भरता है। वह अपना स्वार्थ साधन करने के लिए दो को लड़ाकर हफूमत करने की नीति पर अमल करता है। वह गाँव में मतभेद पैदा करता है, पाटियों बनाता है। इस तरह वह गाँव के सामूहिक और अजातग्री-जीवन की जड़ काटता है।

४- किमान हमेशा अपनी आमदनी का बड़ा भाग जमींदार को लेकर स्वयं गरीब रहता है। लगान के अलावा भी जमींदार किमान से बहुत सी दमरी गैर कानूनी टैक्स या चंटे लता है, जो मिलाकर किमान पर बहुत भारी भार होजाती है। इन गैर कानूनी लोग की सख्या पचासों तक जा पहुँची है। घोड़ा, बग़ी, हाथी, मोटर, शादी या अन्य घरेलू उत्सव, अफ़सरो को पार्टी आदि हरेक आवश्यकता के लिए अधिकाँश जमींदार किमानों पर टैक्स लगा लेते हैं।

५-जमींदारी की प्रथा ने देश में एक ऐसी श्रेणी पैदा कर दी है, जो दूसरों की कमाई पर गुजारा करने की आदी हो गई है। उसे अपनी खेती की उन्नति में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं होती। मिर्फ़ लगान पर गुजारा करने वाले समाज में मुफ़्तख़ोरों की सख्या बढ़ाती है। अगर ये लोग अपनी ताक़त का नाजायज़ इस्तेमाल करें या कार्तकारों पर ज़ुल्म करना शुरू करें, तो समाज को बहुत नुक़सान पहुँच सकता है। ऐसी श्रेणी समाज या देश के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होती है।

६-जमींदारी की प्रथा देश में दो ऐसी श्रेणियाँ बना देती है, जो आपसमें हमेशा एक दूसरे के विरुद्ध रहती हैं। इस विरोध व संघर्ष के फलस्वरूप लोग अपना समय और अपनी शक्ति दूसरे के बरखिलाफ़ मुक़दमों व पडयत्रों में व्यतीत करने लगते हैं। जबतक जमींदार का जोर रहता है, किसान पर तरह-तरह के ज़ुल्म व अत्याचार होते हैं। जहाँ उसका जोर था अमर कुछ कम हुआ, किमान उसे तबाह या बर्ज़ाद करने की कोशिशों में लग जाता है। यह परस्पर का संघर्ष आज भी जारी है, और उस समय तक जारी रहेगा, जबतक दोनों ख़तम नहीं हो जाते।

७-किमान के पास अपनी साख़ के लिए कोई जायदान नहीं होती। इसलिए उसे इतनी ज़्यादा दर पर कर्ज़ लेना पड़ता है

कि जिसको खेती की आमदनी अदा नहीं कर सकती।

८-जमींदार अपने को असाधारण व्यक्ति समझने लगता है, इसलिए हाथ से काम करने में येड़बूझती मानने लगता है।

९-जन कभी दुर्भिक्ष पड़ता है, या फसल खराब हो जाती है, तो जमींदार उसे छिपाना चाहता है और मालगुजारी में कमी करने का विरोध करता है, क्योंकि मालगुजारी की कमी से लगान में भी, जो जमींदार का लाभ है, कमी हो जाती है। दूसरी ओर सरकार का भी इसी में लाभ है कि चाहे खेती अच्छी हो या बुरी, लेकिन जमींदार अपने निजी लाभ के खयाल से दुर्भिक्ष को स्वीकार न करें।

१०-हर तीस साल के बाद चन्दोबस्त होता है और मालगुजारी भी बढ़ जाती है। इसके साथ जमींदार को भी मालगुजारी के अनुपात में और कभी बगैर अनुपात के लगान बढ़ाने की इजाजत दे दी जाती है।

११-लगान या मालगुजारी मुकर्रर करते समय सरकार का यह कर्तव्य है कि वह खेती की वास्तविक आमदनी के आधार पर महसूल लगावे, लेकिन बदकिस्मती से न तो जमींदार और न सरकार इस किस्म की जाँच-पड़ताल करते हैं, बल्कि मुकाबले से बढ़ाये हुए लगान पर ही सरकारी मुहर लगा दी जाती है। इसका किसान की आर्थिक स्थिति पर बड़ा भीषण प्रभाव पड़ता है।

दुनिया के दूसरे देश बहुत पहले इन कठिनाइयों को हल कर चुके हैं और अन्त में इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जमीन का मालिक होकरही किमान अपने को सुरक्षित समझने लगता है। जमीन से उसे प्रेम हो जाता है, जो और किसी तरीके से नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी देखा कि पादे

विदेशों में किसान को जमीन का स्वामी कैसे बनाया गया ?

को आपरेटिव सोसाइटी हो या किसानों की निजी अलग अलग खेती हो, इससे किसान की सारा बढ जाती है। यूरोप के अधिकांश देशों में सरकारें किसानों को ऐसी सुविधाएँ देती रहती हैं कि वे जमींदारों से जमीन खरीद सकें। उदाहरण के तौर पर उन्हें ३ फीसदी सूद पर सरकार रुपया देती है, जिसे ३० या ६० सालों के लम्बे अरसे में क्रिस्तवार बसूल करती है। इस दिशा में डेनमार्क का इतिहास बहुत लाभकारी और शिक्षाप्रद है। बहुत से निरीक्षकों की सम्मति में डेनमार्क की समृद्धि का मुख्य कारण यही है कि वहाँ के किसान खुद जमीन के मालिक हैं। १८५० ई० में उन काश्तकारों की संख्या जो जमीन के मालिक न थे, ४२ ५ फीसदी थी। १६०५ में यह संख्या घट कर सिर्फ १० फीसदी रह गई और आज ६० फीसदी किसान अपनी जमीन के स्वयं मालिक हैं। इसकी तुलना जरा पंजाब के आँकड़ों से करिये। १६९१ में जमीन की आमदनी पर गुजारा करनेवालों की संख्या ६ लाख २६ हजार थी, जो १६२१ तक बढ़कर १० लाख ८ हजार तक पहुँच गई। हमने पंजाब का उदाहरण इसलिए दिया है कि वहाँ कानून इन्तकाल आराजी लागू है और खेती का पेशा न करने वाली जातियों को जमीन बेची नहीं जा सकती। दूसरे सूबों की हालत तो इससे भी खराब होगी।

इंग्लैंड में १६०८ से १६१४ के बीच थोड़ी-थोड़ी भूमि हासिल करने के कानून से किसानों को जमीन हासिल करने में बड़ी सहायता मिली है। १८४८ ई० में वहाँ 'किसानों के दोस्त' के नाम से एक बड़ी जबरदस्त राजनैतिक संस्था बन चुकी थी। इस संस्था ने ऐसे कानून पार कराने पर खास जोर दिया, जिनके कारण सालुकेदारों को अपने प्राचीन अधिकार किसानों को बेचने के लिए विवश किया जा सके। दूसरी ओर जमींदारों ने भी

हाथ आगे बढ़ाया। जमींदारों की एक सस्था ने जमींदारों को यह सलाह दी कि वह बड़ी खुशी से अपनी जमीनें फास्टकारों के हाथ बेच दें। १८६१ ई० में ऐमा कानून पास हो गया, जिसके कारण जमींदारों में खुद अपनी जमीनें बेचने का आन्दोलन शुरू हो गया, लेकिन इसके साथ ही यह भी ख्याल रखा गया कि किसानों को जमीन का इतना अधिक मूल्य न चुकाना पड़े कि वे हमेशा के लिए उस बोझ से दब जायें। दूसरी तरफ यह भी ख्याल रखा गया कि ईरान की तरह उन्हें इतना भारी रकबा भी न दे दिया जाय, जिसका सम्भालना उनकी ताकत से बाहर हो। यद्यपि यह कानून १८६६ तक चालू रहा, लेकिन इससे बहुत पहले ही यह अपना उद्देश्य पूरा कर चुका था। १८६१ से १८६० तक इस कानून की वजह से बहुत-सी जमींदारियाँ किसानों की सम्पत्ति बन गईं। १८६६ ई० में वह प्रसिद्ध कानून पास हुआ, जिसमें मालिकों की सख्या बढ़ाने का प्रसिद्ध मिद्धान्त सामने रखा गया था। इस कानून के अनुसार खरीदारों को जायदाद की (जिसमें मकान और सामान भी शामिल था) कुल कीमत का ६० फीसदी रुपया सरकार कर्ज देती थी। नई भूमि की भी कीमत नियत कर दी गई, कर्ज के चुकाने की शर्तें भी बहुत आसान थीं। पहले पाँच सालों तक मिर्फ ३ फीसदी सूद लिया जाता था। इसके बाद जबतक कुल रकम अदा न हो जाय, मूल धन के तौर पर ० फीसदी और लिया जाता था। १८०६ ई० के कानून के अनुसार सार्वजनिक हित की कम्पनियों को भी कर्ज दिया जाने लगा। ये कम्पनियाँ बड़ी-बड़ी जायदादें खरीदती थीं और उनके छोटे-छोटे टुकड़े करके फास्टकारों के हाथ प्ररोज्ज कर देती थीं। कर्ज अदा हो जाने के बाद ये किसान की निजी जायदाद हो जाती थीं। इन्हें बेचने का अधिकार तो था, लेकिन और ज्यादा घटघारे का हक न था। १८१६ के कानूनों के

अनुसार सरकार को छोटे-छोटे जोत बनाने के लिए और भी जमीनों पर अधिकार मिल गया।

प्रायः सभी देशों में खेती की उन्नति के लिए यह जरूरी समझा जाता है कि किसान स्वयं अपने खेतों का मालिक हो। इसलिए जमींदारों से जमीनों को कम कीमत पर प्राप्त करने की कोशिशें की गईं। इंग्लैण्ड और स्कॉटलैण्ड की तरह जर्मनी जैसे व्यवसाय प्रधान देश में भी यह कोशिश की गई कि जमीन का मालिक किसान हो जाये। इससे यह स्पष्ट है कि जो मुल्क अपनी खेती की उन्नति चाहते हैं, उन्हें जमीन का मालिक किसान को बनाने की नीति पर अमल करना चाहिए अन्यथा किसान की हालत कभी सुधर नहीं सकती।

दूषित भूमि-व्यवस्था खेती की उन्नति में भी बाधक है। उत्तराधिकार का प्रश्न आते ही मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है। लगान और मालगुजारी का कानून इतना मीठा-सादा होना चाहिए कि वकीलों और अदालतों की खर्चीली सहायता के बिना भी उसे समझा जा सके। पटवारी-जैसे सरकारी नौकर को वास्तव में जनता का सेवक होना चाहिए, उसे आजकल जैसा रिश्वतखोर और शराबखोर नहीं होना चाहिए। हिन्दुस्तान जैसे अशिक्षित और दरिद्र देश में शासक तौर पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि काश्तकारों को बिना किसी कारण परेशानी और फजूल खर्चों के धरदास्त न करनी पड़े। महकमा माल में काश्तकार को शिजरा और बिरामतकी सूची मौजूद रहनी चाहिए, ताकि उत्तराधिकार का कोई नया प्रश्न उठने पर उससे सहायता ली जा सके। इन्तकाल आराजी और उत्तराधिकार के कानून इतने सरल, सुगोचर और लोगों की भाषा में होने चाहिए, कि साधारण जनता उन्हें स्वयं पढ़ और समझ सके।

देश की आर्थिक पद्धति और किसानों को सहायता

ग्राम तौरपर लोगों का खयाल है कि कृषि जन्य पदार्थों के दाम उनकी कुल उपज और माँग पर निर्भर होते हैं। एक चीज की पैदावार दुनिया में बहुत हुई, लेकिन उसकी जरूरत या माँग कम हुई, तो दाम कम हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि पैदावार कम हुई और माँग ज्यादा हुई, तो वह चीज महगी बिकने लगती है। दुलाई के साधनों का भी मूल्य पर प्रभाव पड़ता है। हिन्दुस्तान से इंग्लैंड जाने वाला अनाज यदि जल्दी, सुरक्षित और कम किराये में पहुँच गया, तो दाम कम होंगे और यदि जहाज अच्छे न हुए, किराया बहुत लगा और दिन भी ज्यादा लग गये, तो दाम बढ़ जायेंगे। मूल्य के निर्धारण का यह सिद्धान्त सच है, लेकिन दरअसल कुछ और ताकतें भी हैं, जो मूल्य निर्धारण पर खूब असर डालती हैं। कुछ साल हुए इंग्लैंड में कृषि-जन्य पदार्थों की कीमतें स्थिर करने के लिए एक कमेटी नियत की गई थी। इसने पदार्थों की कीमत निर्धारण करने वाली मजबूत शक्तियाँ खोज ली थीं। उन अर्थशास्त्री विद्वानों की सम्मितियों अलग अलग उद्घनन न कर रही कहना काफी होगा कि प्रायः सभी विद्वानों ने उस कमेटी के सामने गयाही देते हुए यह बात बड़े जोरों से कही थी कि—“जब देश में मुद्रा ज्यादा हो जाती है, तो वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। जब बैंक आफ इंग्लैंड (इंग्लैंड में यही बैंक नोट चलाई निकालती है) ज्यादा नोट निकाल देती है, तो चीजें महगी बिकने लगती हैं और जब वह बहुत से नोट वापस ले लेती है, तो चीजें सस्ती हो जाती हैं। उस कमेटी सब गयाहियों पर विचार करने के बाद इस परिणाम पर पहुँची थी कि मुद्रा या निफके, नोट आदि की प्रचलन शक्ति किसी और

शक्ति की अपेक्षा मूल्य निर्धारण पर अधिक प्रभाव डालती है।”

यह उन विशेषज्ञों की सम्मति है, जिन्होंने कृषि-जन्य पदार्थों के उतार-चढ़ाव की जांच की है। भारतवर्ष के राजनैतिक नेताओं, व्यापारियों, अर्थशास्त्रियों और व्यवसायियों की भी यही राय है। वे एक ओर से लगा-तार चिल्ला रहे हैं कि सरकार सिक्के की

कीमत कृत्रिम रीति से चढ़ाये रखना बन्द कर दे, लेकिन सरकार आज तक अपने उम्मीदरादे पर दृढ़ है। अनेक प्रान्तीय सरकार ने भी रुपये की कीमत पर कृत्रिम कठोर नियंत्रण के विरुद्ध अपनी सम्मति प्रकट की है, लेकिन केन्द्रीय सरकार की जिद अभी तक कायम है। १९२६ से १९३० तक के पाँच सालों में सरकार ने प्रचलित सिक्कों में ६६ करोड़ ६७ लाख रुपये की कमी कर दी। जब एक देश की सरकार बाजार में चलते हुए सिक्कों को कम कर देती है, तो स्वभावतः कृषि-जन्य पदार्थों के दाम भी गिर जाते हैं। भारतवर्ष स्वभावतः बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा माल बाहर भेजता है। इसलिए विदेशी व्यापारियों का लाभ इसी में है कि कृषि-जन्य पदार्थों की कीमतें कम रहें। यह चीज प्रचलित सिक्कों की मर्यादा कम करने से आसानी से हो सकती है। सिक्कों की कमी-बेशी से मूल्य पर कितना भारी असर पड़ता है, इसका अध्ययन करने वाले जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में किसानों को बिना उनकी किसी गलती के सिर्फ इसी एक शरारत की वजह से करोड़ों रुपयों का नुकसान हो गया है। किसी स्वतंत्र देश में किसी सरकार को इतनी आपत्तिजनक कार्यवाही इतने सालों तक जारी रखने की इजाजत नहीं जाती। अभी बहुत साल नहीं गुजरे, जब कि इंग्लैंड की सरकार ने अपने देश के लाभ के लिए स्वर्णमान छोड़ दिया था, तब हमारे रुपये को नाजाइज तौर पर उसके साथ बाँध दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि

रुपया बढ़ जाने से कृषि-जन्य पदार्थों की कीमतें भी कृत्रिम तौर पर ऊँची हो गई। भारत का अपनी मुद्रा-नीति पर कोई अधिकार नहीं है और न वह भारतीय हित को सामने रखकर ही नियत की जाती है। भारत के सब व्यापारी एक स्वर से यह माँग पेश कर रहे थे कि मुद्रा व विनिमय पर नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक खोला जाय, लेकिन सरकार ने उस पर क़तई ध्यान नहीं दिया। जब केन्द्रीय असेम्बली में १९२६ में रिजर्व बैंक बिल पेश हुआ, तब भी सरकार ने इस बात पर बहुत आग्रह किया था कि बैंक पर असेम्बली का प्रभाव न हो। सरकार ने यह बिल वापस ले लिया और फिर पेश न किया। अब नये विधान के अनुसार १ अप्रैल १९३५ से रिजर्व बैंक कायम किया गया है, लेकिन उस पर असेम्बली के लोक प्रतिनिधियों का कोई नियंत्रण नहीं रहगा। गवर्नर-जनरल को यह अधिकार है कि वह अपनी समझ के अनुसार रिजर्व बैंक के गवर्नर और डिप्टी-गवर्नर को नियुक्त करे या हटाये, डायरेक्टरों के केन्द्रीय बोर्ड को स्थगित करे या उसका दिवाला तक निकाल दे। “फैंडरेशन के लिए सिक्का या नोट, विनिमय-दर अथवा रिजर्व बैंक के विधान व कार्यक्रम के सम्वन्ध में कोई मशौघन या बिल पेश करने के लिए पहले गवर्नर जनरल की मजूरी लेना आवश्यक होगा।” इसका परिणाम यह होगा कि बैंकों और बल-कारखाना के लिए मारे पेश की बैंक सम्वन्धों पर सरकार का पूरा कब्ज़ा हो जायगा।

विनिमय-दर का भी प्रश्न कम महत्वपूर्ण नहीं। तमाम दुनियाँ में सोना विनिमय का माध्यम माना जाता है। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा मुल्क हो, जिसमें चलन के लिए और विदेशों के सिक्के तय दील करने के लिए सोने का सिक्का चालू न हो। अगर सोने का सिक्का जारी हो तो उसकी विनिमय-दर कृत्रिम रूप से नियत करने की जरूरत नहीं रहती। हिन्दुस्तान इस मामले में भी बहुत

वदकिस्मत है। भारत सरकार ने कई धार यहाँ सोने का सिक्का जारी करने का वायदा किया, लेकिन कभी स्थायी तौर पर जारी नहीं किया। हमें खूब अच्छी तरह याद है कि एक धार सोने का सिक्का जारी कर वापस ले लिया गया। एक-न-एक यद्दाने से हिन्दुस्तान को सोने के सिक्के से वचित रखा जा रहा है और सोने की भी कृत्रिम कीमत स्थायी रखने की कोशिश की जाती है। अगर भारत सरकार का इरादा यहाँ सोने का सिक्का चालू करने का नहीं है, तो विनिमय-दर चाँदी के मूल्य पर निर्भर रहना चाहिये, न कि सोने के मूल्य पर, लेकिन मजा यह है कि यह भी नहीं किया जाता। रुपये की दर ज्यादा-से-ज्यादा ऊँची रखने की कोशिश की जाती है और इस तरह हिन्दुस्तान के सब साम्पत्तिक स्रोतों को बरबाद किया जा रहा है। सारा देश रुपये की दर १ शि० ४ पेन्स करने के पक्ष में है, लेकिन सरकार १ शि० ६ पेन्स की दर रखने पर अड़ी हुई है।

इसका परिणाम यह होता है कि किमानो को ज़बर्दस्ती अपनी सब चीज़ें कम दामों पर बेचने के लिए विवश होना पड़ता है। जब इंग्लैंड ने स्वर्णमान छोड़ दिया, तब रुपये को भी उसके साथ बाँध दिया गया। उसे स्वतंत्र रखने से इंग्लैंड की चीज़ें हिन्दुस्तान में आमानी से सस्ते में न आ सकतीं। आज भी इंग्लैंड के सिक्के पौण्ड की विनिमय दर (१३३) है और इसी भाव से इंग्लैंड की सब चीज़ें हिन्दुस्तान आती हैं। दूसरी ओर हिन्दुस्तान को इंग्लैंड से भिन्न विदेशों के सामान की कीमत में सोना एक पौण्ड के बदले में २० रुपये देने पड़ते हैं। इस तरह भारत को गैरब्रिटिश माल के लिये ६)२० प्रति पौण्ड ज़बर्दस्ती गाना देने पड़ते हैं। यदि रुपये को पौण्ड को पूछ में न आया जाय, तो ऐसा न होता। इस तरह हिन्दुस्तान को यह पता चलता है कि गैरब्रिटिश माल के लिए ज्यादा खर्च

ब्रिटेन से माल मगावे। अगर रुपये को पौण्ड के साथ न बाँध दिया जाता तो यह हालत न होती। इसी तरह इसी विनिमय-दर के कारण कृषि जन्य पदार्थों की कीमत इंग्लैंड के अलावा दूसरे मुल्कों से कम मिलती है यानी एक पौण्ड के एक्ज में हिन्दुस्तान (१३३) का माल इंग्लैंड को और बीस रुपये का माल दूसरे देशों को देता है, मिलता दोनों सूरतों में एक पौण्ड है। लेकिन इसके एक्ज में इंग्लैंड को कम माल जाता है और दूसरे देशों को ज्यादा। इस तरह हमें इंग्लैंड से ही व्यापार करना पड़ता है, चाहे वह हानिप्रद हो या फायदेमन्द। इस तरह पद-पद पर कृषि-जन्य पदार्थों की कीमतों के धारे में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसका नतीजा यह होता है कि कीमतें बुरी तरह गिरती जाती हैं। सरकार इस कृत्रिम विनिमय-दर को कायम रखने के लिए इतनी उत्सुक है कि नये विधान में भी विनिमय-दर के निर्धारण का अधिकार फेडरल असेम्बली को नहीं दिया गया। दूसरे राष्ट्रों ने इस सम्बन्ध में कैसा कदम उठाया और भारत सरकार ने उसके मुकाबले में कैसा, इसका विवेचन हम आगे करेंगे।

कृषिजन्य पदार्थों के मूल्य पर एक और कारण से भी बुरा प्रभाव पड़ता है। सरकार ऊँचे दर पर कर्ज लेती है। इस तरह मुल्क का ज्यादातर रुपया सरकारी खजाने में चला जाता है। यह न तो नये व्यवसायों में काम आ सकता है और न खेती की उन्नति में इस्तेमाल होता है। कर्ज लेते समय ज्यादा सिक्के भी जारी नहीं किये जाते। न यही लिहाज किया जाता है कि कमल फटते वक्त जबकि खेद किसान को ज्यादा रुपये की जरूरत होती है, कर्ज न लिया जाय। अगर ऐसे ग्याम मौके पर चलता हुआ रुपया सरकारी कर्ज की सूरत में जमा कर लिया जाय, और इस तरह सूद-दर बढ़ा दी जाय, तो यह स्वाभाविक ही है कि

कृषि जन्य पदार्थों की कीमतें बहुत गिर जावें। इसी तरह सरकार का यह भी फर्ज है कि फसल कटते समय रुपये की तादाद ज्यादा बढ़ादे, जिससे कम रुपया होने की वजह से किसान को कम दाम न मिलें, लेकिन हिन्दुस्तान की सरकार यह खयाल नहीं करती।

इन आर्थिक प्रश्नों के सिवा तटकर और सरकारी सहायता भी पैदावार के मूल्य की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। जब किसी खास चीज को देश में पैदा करने की इच्छा हो, तब उत्पादक को किसान को सरकारी सहायता

ठोस सहायता देने से उसमें जरूर सफलता मिलती है। जर्मनी ने उत्पादकों को भारी सहायता देकर ही चुकन्दर की खेती में सफलता प्राप्त की। हिन्दुस्तान का चीनी-ब्यबसाय बाहर की सहायता प्राप्त चीनी के कारण ही नष्ट हुआ। कुछ साल हुए, ब्रिटिश सरकार ने भी इंग्लैण्ड में गन्ने की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए किमानों को सहायता दी थी। यह ठीक है कि इंग्लैण्ड अपने जलवायु के कारण पर्याप्त चीनी पैदा करने में समर्थ न होगा, लेकिन फिर भी अंग्रेज आत्म निर्भर होने के लिए ज्यादा भी खर्च करने को तैयार हैं। ब्रिटिश सरकार ने १९२४ ई० में चीनी सहायता कानून बना कर चीनी के प्रत्येक उत्पादक को भारी सहायता देने शुरू की। १२ सितम्बर १९०४ से १ अक्टूबर १९०८ तक चीनी तैयार करने वाले को ८॥ से ११॥ शिलिंग प्रति हटरवेट तक, १३ सितम्बर १९०८ से १ अक्टूबर १९३१ तक चीनी उत्पादक को १३ शिलिंग से ६ शि० ५ पैसे तक और १० सितम्बर १९३१ से १ अक्टूबर १९३४ तक चीनी उत्पादक को ६॥ शि० से ३ शि० तक इस कानून के अनुसार सहायता दी गई। भारतीय माप-तोल के हिसाब से पहले ४ साल चीनी उत्पादक को ६) २० प्रति मन बढ़िया चीनी और ४) २० घड़िया चीनी पर सहायता दी गई। इन बातों पर कोई

भी हिन्दुस्तानी उत्पादक जावा के कारखानों से अच्छी तरह मुकाबला कर सकता था। जापान की सरकार भी इसी तरह अपने देश में चीनी उत्पादकों को भारी सहायता दे रही है। शुरू में यह सहायता बीज के खर्च, खाद के खर्च, रोती के खर्च और चानी तैयार करने के कारखानों के खर्च पर भी दी गई। इस कानून में पीछे से तबदीली हुई। वर्तमान चीनी सहायता कानून का सारांश निम्न लिखित है —

१—जिस शरुस के पास अपना निजी गन्ने का खेत हो और मशीनों से चीनी बनाता हो, सरकार उसे बीज मुफ्त में देगी।

२—गन्ने के खेतों में सिंचाई करने और नालियाँ बनाने का आधे खर्च सरकार स्वयं बरदाश्त करेगी और इस मिलसिल में जिन मशीनों व औजारों की जरूरत होगी, वे सरकार स्वयं खर्च पर या मुफ्त देगी। सहायता की कुल रकम १५००० येन मर्यादित होगी।

३—सरकार जिसे उचित समझेगी, उसे चीनी की मशीनें व औजार काम के लिए देगी।

विदेशी चीनी के आयात पर भी भारी तटकर लगाय गया। जहाँ तक हमारा ज्ञान है हिन्दुस्तान के किसान को किसान भी कृषि जन्य पदार्थ की तैयारी के मिलसिल में कभी कोई सहायता नहीं दी गई। सरकार ने यद्यपि करोड़ों रुपया चीन पर तटकर द्वारा प्राप्त किया, लेकिन इस जरूरी व्यवसाय की उन्नति के लिए कभी थोड़ी-सी भी रकम खर्च नहीं की गई।

विदेशी माल पर तटकर लगा कर भी खेती की बढ़त सहायता की जा सकती है। इंग्लैण्ड हमेशा मुक्त द्वार नीति का पोषक

विदेशों में तटकरों से धन का दाया करता रहा है और हिन्दुस्तान को भी उसने यही पाठ पढ़ाया है। अर्थशास्त्र के विद्यार्थी को यह अच्छी

तरह मालूम है कि जब इंग्लैण्ड ने मुक्त-द्वार नीति का समर्थन किया, तबतक वह व्यवसाय प्रधान देश बन चुका था। उसने अपने उद्योग धन्धों की जड़ें गहुरत मजबूत कर ली थीं। कुछ स्वदेशी भावना और कुछ व्यावसायिक उन्नति के कारण इंग्लैण्ड किसी भी दूसरे देश से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा भजे में कर सकता था। इंग्लैण्ड एक छोटा-सा द्वीप है, उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए भोजन सामग्री और कारखानों के लिए कच्चे माल की जरूरत थी। दूसरी ओर उसे अपने तैयार माल को बेचना था। इसलिए उसका लाभ इसी में था कि दुनिया को मुक्त व्यापार का उपदेश दे। इंग्लैण्ड ने मुक्त-द्वार को सत्यता और न्याय के नाम पर नहीं अपनाया। यदि उसे मुक्त-द्वार के औचित्य पर अटूट विश्वास होता, तो वह भारतीय माल पर उन-दिनों क्यों भारी भारी तट-कर लगाता? और आज भी वह क्यों तट-कर नीति का समर्थन कर रहा है? कारण स्पष्ट है कि इंग्लैण्ड के वस्त्र-व्यवसाय की उन्नति के लिए भारतीय उद्योग धन्धों को नष्ट करना जरूरी था और आज दूसरे व्यवसाय प्रधान देशों से, जो पिछले सालों में एक-दम चकाचौंध कर देने वाली तरक्की कर गये हैं, जबर्दस्त मुकामला आ पड़ा है। आज फिर इंग्लिस्तान अपनी पुरानी नीति छोड़ कर जाणिज्य-रक्षा के सिद्धान्त को अपना रहा है।

जर्मनी में किसानों की सहायता के लिए तट-कर नीति का बहुत सहारा लिया गया। 'एग्रिकलचरल ट्रिन्यूनल आफ इन्वैस्टिगेशन' से मालूम होता है कि—१८७६ तक मुक्त-द्वार की नीति का समर्थन करने के बावजूद जर्मनी ने भी तट-कर नीति को अपना लिया। १८७६ में विदेशी अनाज के आयात पर थोड़े से तट कर लगाये गये, लेकिन जब इससे भी काम न चला और दाम गिरते ही गये, तब १८८५ में तट-कर बढ़ा दिये गये। १८८७ में तट-करों की दीवार और भी ऊँची कर दी गई। तटकर कितने

भी हिन्दुस्तानी उत्पादक जावा के कारखाना से अच्छी तरह मुकाबला कर सकता था। जापान की सरकार भी इसी तरह अपने देश में चीनी उत्पादकों को भारी सहायता दे रही है। शुरू में यह सहायता बीज के खर्च, खाद के खर्च, खेती के खर्च और चीनी तैयार करने के कारखानों के खर्च पर भी दी गई। इस क़ानून में पीछे से तनदीली हुई। वर्तमान चीनी सहायता क़ानून सागरा निम्न लिखित है —

१-जिस शख्स के पास अपना निजी गन्ने का खेत हो और मशीनों से चीनी बनाता हो, सरकार उसे बीज मुफ्त में देगी।

२-गन्ने के खेतों में सिंचाई करने और नालियाँ बनाने के आधे खर्च सरकार स्वयं बरदाश्त करेगी और इस मिलसिले में जिन मशीनों व औजारों की जरूरत होगी, वे सरकार स्थय कर्ज पर या मुफ्त देगी। सहायता की कुल रकम '१५००० येन स ज़्यादा न होगी।

३-सरकार निसे उचित समझेगी, उसे चीनी की मशीनें व औजार काम में लिए देगी।

विदेशी चीनी के आयात पर भी भारी तट-कर लगाय गया। जहाँ तक हमारा ज्ञान है हिन्दुस्तान के किसान को किसी भी कृषि-जन्य पदार्थ की तैयारी के मिलसिले में कभी कोई सहायता नहीं दी गई। सरकार ने यद्यपि करोड़ों रुपया चीनी पर तट-कर द्वारा प्राप्त किया, लेकिन इस जरूरी व्यवसाय का उन्नति के लिए कभी थोड़ी-सी भी रकम खर्च नहीं की गई।

विदेशी माल पर तट-कर लगा कर भी खेती की बहुत सहायता की जा सकती है। इंग्लैण्ड हमेशा मुक्त-भार नीति का पापक विदेशों में तट-करों से बनने का दावा करता रहा है और हिन्दु-स्तान को भी उमने यही पाठ पढ़ाया है। अर्थशास्त्र के विश्वार्थी को यह अच्छी

तरह मालूम है कि जब इंग्लैण्ड ने मुक्त द्वार नीति का समर्थन किया, तबतक वह व्यवसाय प्रधान देश बन चुका था। उसने अपने उद्योग धन्धों की जड़ें बहुत मजबूत कर ली थीं। कुछ स्वदेशी भावना और कुछ व्यावसायिक उन्नति के कारण इंग्लैण्ड किसी भी दूसरे देश से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा मजे में कर सकता था। इंग्लैण्ड एक छोटा सा द्वीप है, उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए भोजन सामग्री और कारखानों के लिए कच्चे माल की जरूरत थी। दूसरी ओर उसे अपने तैयार माल को बेचना था। इसलिए उसका लाभ इसी में था कि दुनिया को मुक्त व्यापार का उपदेश दे। इंग्लैण्ड ने मुक्त-द्वार को सत्यता और न्याय के नाम पर नहीं अपनाया। यदि उसे मुक्त-द्वार के औचित्य पर अटूट विश्वास होता, तो वह भारतीय माल पर उन दिनों क्यों भारी भारी तट कर लगाता? और आज भी वह क्यों तट-कर नीति का समर्थन कर रहा है? कारण स्पष्ट है कि इंग्लैण्ड के वस्त्र-व्यवसाय की उन्नति के लिए भारतीय उद्योग धन्धों को नष्ट करना जरूरी था और आज दूसरे व्यवसाय प्रधान देशों से, जो पिछले सालों में एक-दम चकाचौंध कर देने वाली तरक्की कर गये हैं, वर्तमान मुकामला आ पड़ा है। आज फिर इंग्लिस्तान अपनी पुरानी नीति छोड़ कर वाणिज्य-रक्षा के सिद्धान्तको अपना रहा है।

जर्मनी में किसानों की सहायता के लिए तट-कर नीति का बहुत सहारा लिया गया। 'एग्रिकलचरल ट्रिच्यूनल आफ इन्फैस्टिगेशन' से मालूम होता है कि—१८७६ तक मुक्त-द्वार की नीति का समर्थन करने के बाद जर्मनी ने भी तट-कर नीति को अपना लिया। १८७६ में विदेशी अनाज के आयात पर थोड़े से तट कर लगाये गये, लेकिन जब इससे भी काम न चला और क्षाम गिरते ही गये, तब १८८५ में तट-कर बढ़ा दिये गये। १८८७ में तट करों की सीवार और भी ऊँची कर दी गई। तटकर कितन

ज्यादा बढ़ाये गये, यह नीचे की तालिका से मालूम होगा —
एक मैट्रिक टन पर मार्का में तट-कर

गेहूँ देवगन्मः जौ जई
(Oats)

१ १० १८७९ से ३० ६ १८८५ तक	१०	१०	५	१०
१ ७-१८८५ से २५ ११ १८८७ तक	३०	३०	१४	१५
२६ ११ १८८७ से ३१ १ १८६० तक	५०	५०	५०	४०

गेहूँ पर शिल्लिंगों के हिसाब से प्रति फाट्टर (लगभग १४ सैर) पर निम्नलिखित तट-कर था —

१८७६ में	१-० शि० ० पे०
१८८५ में	- ६ ,, ६॥ पे०
१८८८ में	१० ,, १०॥ पे०
१८६० में	७ ,, ७॥ पे०

लेकिन १९०६ में तट कर ११ शि० १० पे० तक बढ़ा दिये गये। उक्त ट्रिब्यूनल ने जर्मनी के तट-करों पर विचार करने के बाद मुक्त फण्ट से यह स्वीकार किया है कि “हममें जरा भी सन्देह नहीं कि जर्मनी अपने किमानों को खेती पर रखने में बहुत सफल हुआ। कृपि अर्थशास्त्र के विद्वानों की यह राय है कि इस सिलसिले में तट-करों से भी ग़ुन सहायता मिली।” फ़ॉस में भी यही हुआ। उक्त रिपोर्ट में भी यह बात इन शब्दों में स्वीकार की गई है —

“फ़ॉस के अर्थशास्त्रियों की इस राय में मतभेद रखने का कोई कारण नहीं दीयता कि यदि फ़ॉसीसी किमान को सपाह

० निष्पत्ती क्रिस्म का गेहूँ (Rye), जिसकी मूल्य जर्मनी में गेहूँ से तिगुनी होती है।

करने वाली प्रतिस्पर्धा में न बचाया जाता, तो वह इस काविल न रहता कि सहयोग या विज्ञान से लाभ उठा सके।" फ्रॉंस के राजनीतिज्ञ डेशनेल (Deschanel) ने १८६१ में ठीक ही कहा था—“लोग कहते हैं कि खेती का सच्चा हल चुगीघर नहीं, साइस है। हो सकता है, यह सही हो, लेकिन चुगीघर ही तो विज्ञान के लिए दरवाजा खोलता है। विज्ञान की समस्त उन्नति चुगी पर ही निर्भर करती है।” इससे पाठकों को मालूम हो गया होगा कि इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रॉंस जैसे महत्वपूर्ण देशों में भी किसानों को उचाने के लिए काफी कोशिशों की गई। जर्मनी के राजनीतिज्ञों का यह सिद्धान्त है कि अपने देश में जिन चीजों की जरूरत हो, उन्हें बिना तट-कर के (या बहुत कम कर लगा कर) अपने देश में आने देना चाहिए। वे इस बात का खूब खयाल रखते हैं कि कोई चीज तैयार माल के रूप में उनके देश में बिना भारी तट-कर दिये न पहुँच जावे। वे यह अनुभव करते हैं कि यदि कोई भोजन-सामग्री बाहर से मगानी पड़े, तो कम-से-कम उसकी तैयारी पर जो कुछ खर्च हुआ हो, वह तो अपने कारीगर या मजदूर भाइयों की जेब में जावे। वे गेहूँ पर ३ शि० ६ पेंस प्रति हबरेट चुगी लगाते हैं, लेकिन गेहूँ के आटे पर ६ शि० ४ पे० चुगी लगावेंगे, ताकि विदेशों से आटे की आमदनी पर नियंत्रण किया जा सके। जो लोग यह कहने हैं कि हिन्दुस्तान को अनाज या तिल की बजाय आटा व तेल बाहर भेजना चाहिये, वे शायद यह भूल जाते हैं कि दूसरे विदेश इस खतरे से बहुत अधिक सतर्क हैं, वे हिन्दुस्तान के तैयार माल को अपने देश में मगाकर अपने कारीगरों को भूखा मारना पसन्द नहीं कर सकते।

भारत-जैसे प्राचीन देशों के मुकाबले में कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि-जो नये-नये आजाद हुए हैं, और जिनके पास खेती के लिए विशाल भूमि पड़ी है, जरूर ही अच्छी और सस्ती

खेती कर सकते हैं। मुक्तद्वार की नीति पर अमल करने से नये पनाम प्राचीन देश जरूर तबाह हो जायेंगे। पाठकों का पुराने देश याद होगा कि कुछ साल पहले कनाडा और आस्ट्रेलिया के गेहूँ हिन्दुस्तान में, यहाँ के गेहूँ से कम कीमत पर बिके थे। सरकार ने बहुत देर बाद विदेशी गेहूँ पर तट-कर लगाने का औचित्य स्वीकार किया। यही हाल शक्कर का हुआ। यदि जावा की चीनी पर तट-कर न लगाये जाते तो भारत में चीनी की कीमत ५) मन तक गिर जाती और चीनी के कारखाने विलकुल न बन सकते। चीनी व्यवसाय की उन्नति इस घात का स्पष्ट प्रमाण है कि यदि तट-करों की नीति का ठीक इस्तमाल किया जाय, तो यहाँ हजारों कारखाने नाए हो सकते हैं।

ऊपर के तमाम विवेचन से पाठक यह जान गये होंगे कि शरीफ किसान को उसकी मेहनत का मुआयजा मिल सके, इस आर्थिक नीति की लिये यह जरूरी है कि उसके हित को लक्ष्य में रख कर आर्थिक नीति का निर्णय किया जाय, लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय किसान को इन स्थितियों पर नियंत्रण का कोई अधिकार नहीं है। उसकी शरीफ का—उसे कम दाम मिलने का यह भी एक कारण है।

सब देशों ने यह अनुभव कर लिया है कि जबतक किसान को यह विरवास न दिलाया जाय कि पैदावार की अच्छी और स्थिर कीमतों के रूप में उसे उनकी मेहनत व पूँजी का अच्छा बदला मिल जायगा, जबतक किसान की सहायता करना असम्भव है। इसी सचाई को अनुभव करके कुछ देशों की सरकारों ने पैदावार की कुछ उँची कृत्रिम कीमतें नियत कर दी हैं। ये सारी पैदावार एक नियत मूल्य पर खरीद ली हैं और कम-से कम एक मूल्य निश्चित कर देती हैं। अपने मुल्क की जरूरत में जो पैदा

चार ज्याना बच जाती है, वह बाहर भेजी जाती है और इस तरह जो नुकसान होता है, वह सरकारी खजाना बरनाशत करता है। यह सुन्दर व्यवस्था हिन्दुस्तान के लिए तो अभी स्वप्न है।

इस सारे विवेचन से यह साबित हुआ कि किसान की खुश हाली बहुत-सी ऐसी कृत्रिम चीजों पर निर्भर है, जिन पर उसका कोई अधिकार नहीं, लेकिन जो उसे घना या बिगाड़ सकती है।

: ४ *

साधारण शिक्षा और खेती की वैज्ञानिक शिक्षा

खेती की उन्नति में कृषि शिक्षा और वैज्ञानिक खोज का भी बहुत महत्व है, लेकिन बिना जनता में साधारण शिक्षा के प्रचार के कृषि की वैज्ञानिक शिक्षा भी सम्भव नहीं है। सरकार की उदासीनता शिक्षा एक ऐसी सुदृढ़ नींव है, जिस पर सभी किस्म के मकान खड़े किये जा सकते हैं। भारत में शिक्षा की जो दुर्दशा है, वह सब जानते हैं। भारत में साक्षरों का अनुपात सप्ताह के सभी देशों से नीचा है। १९३१ की जन-संख्या के अनुसार भारत में कुल आगदी का ८ फीसदी भाग साक्षर था। यदि गाँवों की शिक्षा का अनुपात अलग रखा जावे, तो हम मालूम होता कि इस थोड़ी सी सख्या में भी अधिकांश हिस्सा शहरियों का है। १० या ज्यादा उमर वालों का ११ फीसदी भाग ब्रिटिश भारत में साक्षर है, जबकि ग्रेट ब्रिटेन में यही अनुपात ६० ५, फ्रांस में ६४, जर्मनी में ६६ ७, जापान में ६६ फीसदी और आस्ट्रेलिया में ६८ ३ फीसदी है। १९३०-३१ में ब्रिटिश भारत की कुल शिक्षण सस्थाओं की सख्या २,६२,०६८ थी और इन सस्थाओं से पढ़ने वालों की सख्या १,०६,८६,०८६ थी। इसका अर्थ यह हुआ कि कुल जन सख्या के १०३६ लोगों के लिए एक शिक्षालय। आश्चर्य की बात है कि १९३५-३६ में शिक्षण सस्थाओं की

संख्या बढ़नेकी बजाय कम होकर २,५४,०११ रह गई, हॉ, विद्यार्थियों की संख्या जरूर बढ़ी। ब्रिटिश भारत में शिक्षणालयों का इस्तेमाल जनता का कुल ४६७ फीसदी भाग करता था, जबकि ग्रेट ब्रिटेन में यही संख्या १८८, जापान में १६, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में २३७ और कनाडा में २४८ थी। १९३६ में जाकर ब्रिटिश भारत में यह अनुपात ५०६ फीसदी हो गया। भारत में प्रत्येक २१ के पीछे एक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर रहा था, जबकि संयुक्तराष्ट्र अमेरिका व कनाडा में प्रति ४ के पीछे एक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर रहा था। १९३३ में रूस में यही संख्या ६ के पीछे १ थी। सरकार भारत में शिक्षा पर कितना कम खर्च करती है, यह नीचे लिखे तुलनात्मक आँकड़ा से पता चलता है —

१९३०-३१ में ब्रिटिश भारत में शिक्षार्थियों पर कुल २८ करोड़ ३० लाख रुपया खर्च किया गया अर्थात् प्रति शिक्षार्थी पर २२.३ रुपया और कुल अध्यापकों के हिसाब से प्रति व्यक्ति १) रुपया। ये दोनों संख्याएँ क्रमशः ग्रेट ब्रिटेन में १७० और ३०४, कनाडा में १६६ और ४८ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में २७५ और ६५ थीं। आर्थिक सकट का कुल्हाड़ा शिक्षा-विभाग पर ही सबसे ज्यादा पड़ा। १९३०-३१ में शिक्षा पर भारत में २८, ३१,६१,५४६ रुपया व्यय हुआ था, लेकिन १९३०-३३ में यह सिर्फ २५,७८,७५,८६८ रह गया। पीछे से खर्च बढ़ाने पर भी पहली संख्या तक नहीं पहुँचा। १९३५-३६ में २७ करोड़ ३० लाख से अधिक खर्च नहीं हुआ। पिछली जन-संख्या के अनुसार पेशे या दस्तकारी की शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या ब्रिटिश भारत में सिर्फ ६,४६,१०५ थी, जबकि इसी साल जापान जैसे छोटेसे देश में यह संख्या १५,८६,०६० थी। स्कूल की पढ़ाई समाप्त करने पचाद याचनालय और पुस्तकालय आदि के द्वारा भी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। १९३०-३१ में ब्रिटिश भारत में, कुल

१७ = अक्षरवार थे, जिनमें से २०१ दैनिक थे। अक्षरवारों, पत्र-पत्रिकाओं की प्रकाशित कुल सख्या प्रति दस लाख के पीछे १२६ थी, जबकि यही सख्या संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका में १७०, जापान में १५५ और रूस में १०० थी।

यह सन्तोष की बात है कि अत्र ब्रिटिश भारत में कॉंग्रेसी सरकारें शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ ज्यादा दिलचस्पी लेने लगी हैं, लेकिन शासन प्रबन्ध के भारी भरकम व खर्चीला होने के कारण वे भी पूरा ध्यान नहीं दे सकतीं।

फिर जो थोड़ी बहुत शिक्षा यहाँ प्रचलित भी है, वह इतनी अधिक दूषित है कि ग्राम लोग शिक्षितों के कार्य-सामर्थ्य पर वर्तमान शिक्षा के विश्वास ही नहीं करते। लोगों का यह दोष जगल सा बन गया है कि पढ़ा लिखा आदमी मेहनत कर ही नहीं सकता, वह अच्छा

किसान बन ही नहीं सकता है। रोजमर्रा के व्यावहारिक जीवन से यह धारणा और भी पुष्ट हो जाती है। पढ़ा लिखा हिन्दुस्तानी नौकरी की तलाश करेगा या पहले ही भरे हुए डाक्टरी अथवा बकालत के पेशे में जायेगा। वह और किसी काम के योग्य अपने को पाता ही नहीं।

दसवीं श्रेणी तक के स्कूलों में खेती की शिक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं। यदि कहीं है भी तो इतनी दूषित कि वह खेती की ऊँची शिक्षा में किसी काम नहीं आती। कालेज की शिक्षा बहुत छोटे पैमाने पर दी जाती है और वह भी ज्यादातर रोज-सम्बन्धी होती है। कृषि-कालेजों में पढ़े लिखे विद्यार्थी खेतों में काम करके साधारण किसानों को अपनी योग्यता से प्रभावित नहीं कर सकते। कृषि-कालेजों में भी खेती की ओर रास दिला चस्पी नहीं पाई जाती। उनमें और साधारण कालेजों में बाता

सख्या बढ़नेकी वजाय कम होकर २,५४,२११ रह गई, हॉ, विद्यार्थियों की सख्या जरूर बढ़ी। ब्रिटिश भारत में शिक्षणालयों का इस्तेमाल जनता का कुल ४६७ फीसदी भाग करता था, जबकि ग्रेट ब्रिटेन में यही सख्या १८८, जापान में १६, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में २३७ और कनाडा में २४२ थी। १९३६ में जाकर ब्रिटिश भारत में यह अनुपात ५०६ फीसदी हो गया। भारत में प्रत्येक २१ के पीछे एक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर रहा था, जबकि संयुक्तराष्ट्र अमेरिका व कनाडा में प्रति ४ के पीछे एक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर रहा था। १९३३ में रूम में यही सख्या ६ के पीछे १ थी। सरकार भारत में शिक्षा पर कितना कम खर्च करती है, यह नीचे लिखे तुलनात्मक आँकड़ों से पता चलता है—

१९३०-३१ में ब्रिटिश भारत में शिक्षार्थियों पर कुल २८ करोड़ ३२ लाख रुपया खर्च किया गया अर्थात् प्रति शिक्षार्थी पर २०३ रुपया और कुल आर्थिकी के हिसान से प्रति व्यक्ति १) रुपया। ये दोनों सख्याएँ क्रमशः ग्रेट ब्रिटेन में १७० और ३२४, कनाडा में १६६ और ४८ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में २७५ और ६५ थीं। आर्थिक सकट का कुल्हाड़ा शिक्षा विभाग पर ही सबसे ज्यादा पड़ा। १९३०-३१ में शिक्षा पर भारत में २८, ३१, ६१, ४४६ रुपया व्यय हुआ था, लेकिन १९३२-३३ में यह सिर्फ २५, ७८, ७५, ८६८ रह गया। पीछे से खर्च बढ़ाने पर भी पहली सख्या तक नहीं पहुँचा। १९३५-३६ में २७ करोड़ ३२ लाख से अधिक खर्च नहीं हुआ। पिछली जन-सरया के अनुसार पेशे या दस्तकारी की शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या ब्रिटिश भारत में सिर्फ ६, ४६, १०५ थी, जबकि इसी साल जापान जैसे छोटेसे देश में यह सख्या १५, ८६, ०६२ थी। स्कूल की पढ़ाई समाप्त करने के बाद वाचनालय और पुस्तकालय आदि के द्वारा भी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। १९३०-३१ में ब्रिटिश भारत में कुल

१७ = अखबार थे, जिनमें से २२१ दैनिक थे। अखबारों, पत्र-पत्रिकाओं की प्रकाशित कुल सरया प्रति दस लाख के पीछे १२६ थी, जबकि यही सरया संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका में १७२, जापान में १५५ और रूस में १०० थी।

यह सन्तोष की बात है कि अब ब्रिटिश भारत में कॉम्रेसी सरकारें शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ ज्यादा दिलचस्पी लेने लगी हैं, लेकिन शासन प्रबन्ध के भारी भरकम व खर्चीला होने के कारण वे भी पूरा ध्यान नहीं दे सकतीं।

फिर जो थोड़ी बहुत शिक्षा यहाँ प्रचलित भी है, वह इतनी अधिक दूषित है कि आम लोग शिक्षितों के कार्य-सामर्थ्य पर वर्तमान शिक्षा के विश्वास ही नहीं करते। लोगों का यह दोष

राजाल सा बन गया है कि पढा लिखा आदमी मेहनत कर ही नहीं सकता, वह अच्छा किसान बन ही नहीं सकता है। रोजमर्रा के व्यावहारिक जीवन से यह धारणा और भी पुष्ट हो जाती है। पढा लिखा हिन्दुस्तानी नौकरी की तलाश करेगा या पहले ही भरे हुए डाक्टरों अथवा वकालत के पेशे में जावेगा। यह और किसी काम के योग्य अपने को पाता ही नहीं।

दसवीं श्रेणी तक के स्कूलों में खेती की शिक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं। यदि कहीं है भी तो इतनी दूषित कि वह खेती की ऊँची शिक्षा में किसी काम नहीं आती। कालेज की शिक्षा बहुत छोटे पैमाने पर दी जाती है और वह भी ज्यादातर खोज-सम्बन्धी होती है। कृषि-कालेजों में पढे लिखे विद्यार्थी खेतों में काम करके साधारण किसानों को अपनी योग्यता से प्रभावित नहीं कर सकते। कृषि-कालेजों में भी खेती की ओर खास दिलचस्पी नहीं पाई जाती। उनमें और साधारण कालेजों में वाता-

वरण भिन्न नहीं मालूम होता। वहाँ दी जाने वाली शिक्षा पर सम्मति देना कठिन है, लेकिन यदि फल से वृत्त पहचाना जाता है, तो हम बिना किसी मकोच के यह कह सकते हैं कि कृषि-कालेजों की शिक्षा विलकुल असफल सिद्ध हुई है। यदि इन कालेजों के ग्रेजुएट स्वयं खेतों पर काम नहीं कर सकते, तो इससे बढ़कर उनकी शिक्षा की निम्न क्या हो सकती है? स्वयं सरकार भी इस शिक्षा की असफलता को स्वीकार करती है। जब कभी कृषि-विभाग में कोई ऊँची जगह खाली होती है, वह इन कालेजों के ग्रेजुएटों को न देकर ग्राह्र से विदेशियों को बुलाती है।

सरकारी नीति का एक आश्चर्य यह है कि वह ऐसे विदेशी को भारत की कृषि समस्या का हल ढूँढ़ने के लिए नियत करती है, जो न तो किसान के खेत पर जाकर उससे सरकार का खोज सम्वन्धी काम घात कर सकता है और न उसकी परिस्थितियों और आवश्यकताएँ ही समझ सकता है। वह इसकी परवा भी नहीं करता और अपने जो खयाल मन चुके हैं, उन्हें को ज़रूरती अमली जामा पहनाने की कोशिश करता है। यह भी एक प्रधान कारण है कि भारत में खेती-सम्वन्धी काम में खास सफलता नहीं हुई।

खेती-सम्वन्धी, खोज आदि की वैज्ञानिक पुस्तकें प्रान्तीय भाषाओं में प्राप्त नहीं होती। सरकार की ओर से भी जो पुस्तकें, रिपोर्टें और पत्रिकाएँ निकलती हैं, वे सब अंग्रेजी में, जिसके अक्षर किमानों के लिए भैंस बरानर होते हैं।

अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "पञ्जाब पीजैण्टस इन प्रीस्पैरिटी एण्ड इन डैट" में मि०, हार्लिंग लिखते हैं—निम्नलिखित तालिकाओं से मालूम होता है कि पश्चिमीय देशों की खेती पर भारत में अपेक्षा यहाँ खेती का खर्च बहुत ही कम होता है —

देश	प्रति १००० व्यक्ति (रुपयों में)	प्रति १००० एकड़ रेती (रुपया में)
जर्मनी (१६१०)	६४५	७०५
सं रा० अमेरिका (१६१६-२०)	१०२०	२१०
इंग्लैण्ड (१६२१)	६६०	१३८०
इटली (१६२५-२६)	२५५	१८६०
पजाब (१८२६-२७)	१३६	६५
ब्रिटिश भारत (१६२४-२५)	३४	३०

इस तरह हमने यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि पहले तो भारत में लोगों को ऐसी शिक्षा के मौक़े ही नहीं दिए जाते, जो कृषि-सम्बन्धी शिक्षा का आधार है, और दूसरे किसानों की असली कठिनाइयों को ग़ौर कर के उनका हल करने की कोई कोशिश नहीं की जाती ।

• ५ :

सहयोग

को-आपरेटिव सोसाइटी ही ऐसा तरीक़ा है, जिससे गरीब आपस में मिलकर अपना सुधार कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इस देश को-आपरेटिव कमेटियों में यह भी सफल नहीं हुआ । जो-कुछ हुआ है, वह सिर्फ़ कर्ज सोसाइटियों के रूप में ही । कुछ ग्रान्तों में को-आपरेटिव सोसाइटियाँ १५ से १८ फीसदी सालाना तक का ऊँचा सूद लेती हैं । सरकार की सारी मशीनरी के पीठ पर होते हुए और स्टाम्प, अदालती फीस आदि के बारे में अनेक क़ानूनी सहूलियतें होते हुए भी इन को-आपरेटिव सोसाइटियों को सूद का दर घटाने में

कोई कामयाबी नहीं हुई। इस देश में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि देश हित में दिलचस्पी लेने वाले शिक्षित भारतीय इस आन्दोलन में शामिल नहीं होते, क्योंकि वे सरकारी अफसरों की हॉ-में हॉ नहीं मिला सकते अतः इन सोसाइटियों का कार्य-संचालन मुख्यतया सरकारी अफसरों को ही करना होता है। इसीलिए केन्द्रीय बैंक जॉब कमेटी ने इन सोसाइटियों पर से सरकारी नियंत्रण को कम करने की सलाह दी थी। कभी कभी इन को आपरेटिव सोसाइटियों से यह उमीद की जाती है कि ये सोसाइटियाँ साहूकार को तथाह कर डालेंगी, लेकिन हमारा यह शुरू से विश्वास रहा है कि केवल को आपरेटिव क्रेडिट सोसाइटियाँ इस देश में बहुत सफल नहीं हो सकतीं। किमान कर्ज के लिए कोई अच्छा जमानत नहीं दे सकते, क्योंकि न वे जमीन के मालिक होते हैं, न बैलों के। इसका परिणाम यह होता है कि इन सोसाइटियों के बहुत से सदस्य भी कुछ सालों बाद साहूकार के शिकरे में फँस जाते हैं। वास्तविक कर्जा कम होने के बजाय ज्यादा बढ़ जाता है। शायद ही किसी गाँव में ऐसी सोसाइटी होगी, जिसका कोई सदस्य अपने सदस्य-काल में कर्ज-रहित होगया हो। इसका कारण स्पष्ट है। शाही खेती-कमीशन ने ठीक ही कहा है कि "किसान की कठिनता यह नहीं है कि उसे कर्ज नहीं मिलता। उसकी असली मुश्किल यह है कि वह अपना कर्ज चुका नहीं सकता।" इसके लिए उसकी कमाने की शक्ति बढ़ानी लाजमी है। और देशों में, जहाँ ये सोसाइटियाँ बहुत कामयाब हुई हैं, किसान अपनी जमीन का मालिक होता है, उसकी जमानत पर वह रुपया उधार ले सकता है। फिर इन संस्थाओं के सयोजकों की हलचलें सिर्फ कर्ज देने तक सीमित नहीं रहतीं। वे किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए भी सभी उपाय भरतती हैं। ऐसे कार्यों के लिए बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता, लगन और योग्यता आदि गुणों का संचालकों में

होना जरूरी है। ऐसा काम सिर्फ उत्साही सार्वजनिक कार्यकर्त्ता कर सकते हैं, लेकिन घदकिस्मती से भारत में राजनीतिक मत-भेद के कारण ऐसे कार्यकर्त्ताओं का सहयोग सरकार अवांछनीय समझती रही है।

गाँवा में अक्सर अच्छे किसान को आपरेटिव सोसाइटियों में शामिल होने की चिन्ता नहीं करते, क्योंकि इस तरह की सहयोग समितियाँ सम्मिलित व सीमित जिम्मेदारियों में तरह के खतरे आ पड़ते हैं। दूसरी बात यह भी है कि अच्छे किसानों को को आपरेटिव

सोसाइटियों को अपेक्षा कम सूद पर दूसरे स्थानों से रुपया मिल जाता है और लेन-देन लोगों में प्रकट भी नहीं होने पाता, लेकिन सोसाइटियों में वे अपनी देनदारी को छिपा नहीं सकते। अच्छा किसान यह धरदाशत नहीं करता। सोसाइटी के साधारण सन्ध्यों में भी पारस्परिक सहयोग की सच्ची भावना नहीं पाई जाती। वे न सहयोग का मूल सिद्धान्त समझते हैं और न इसकी उन्हें चिन्ता ही रहती है। वे तो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि यह कर्ज लेने का आसान तरीका है। इससे ज्यादा उनके लिए सोसाइटी का कोई महत्त्व भी नहीं। यदि एक धार किसान सहयोग की सही भावना को समझ जावें, और इसके लाभ उन्हें बताये जायें, तो इसमें मन्देह नहीं कि उनकी आर्थिक स्थिति और मानसिक विचार दोनों में बहुत तरफ़ी होगी।

हम यह पहले भी लिख चुके हैं कि हिन्दुस्तानो किसान खेती से दौलत कमाने और उसके सिलसिले में लाभ-हानि का हिसाब लगाने का आदी नहीं। इसीलिए वह ज्यादा सूद-दर का धोम भी मद्सूस नहीं करता। न वह कम सूद-दर के लाभ समझता है। जबतक उसे नफा-नुकसान का हिसाब करना न सिखाया जायगा, वह इन कमेटियों की म्मक्तों में पड़ने के लिए भी तैयार

लेन-देन का काम करने वाली किसीभी सस्था की—चाहे वह मामूली व्यापारिक बैंक हो या को आपरेटिव बैंक—सफलता राष्ट्र की वचत पर निर्भर करती है। इसके बिना कोई भी देश आर्थिक उन्नति नहीं कर सकता। आम लोगों की इस वचत को किसी अच्छी विश्वसनीय जगह रखने या लगाने की व्यवस्था से हिन्दुस्तान के किसान में भी वचत के लिए उत्साह होगा और वह अपनी आमदनी के मुताबिक खर्च करने की कोशिश करेगा, फजूल खर्चियों से बचेगा। उसकी जेब में पड़ी हुई बैंक की पासबुक उसमें आत्म-विश्वास और आशा का संचार करेगी। वह अपने धार्मिक या सामाजिक समारोहों के लिए रुपया जमा करना मीखेगा और साहूकारों के दरवाजों पर गिड़गिड़ाना छोड़ देगा। किसानों की वचत से चलने वाले सेविंग बैंक उसे कम सूद पर रुपया भी दे सकेंगे। इन किसान-बैंकों और तिजारती बैंकों में व्यापारिक सम्बन्ध देश की समृद्धि में भी सहायक हो सकता है। डाकखानों के सेविंग बैंक यह काम नहीं कर सकते। इसके लिए तो अलग ही किसान-सेविंग बैंक होने चाहिये, भले ही इन बैंकों से उनका व्यापारिक सम्बन्ध हो।

पेसी को आपरेटिव सोसाइटियों भी क्लायम की जानी चाहिये, जो किसानों के लिए जरूरी बीमा किया करें। बैल की आकस्मिक मृत्यु, सूखा, बाढ़ या कीड़ों से फसल की बरबादी खेती का बीमा यंत्रणह किमानों पर आने वाली आफतों के बीमा करने से किसान को बहुत फायदा पहुंचेगा। और देशों में पेसी बीमा कम्पनियें सफलता से चल रही हैं। यह काम बहुत विशाल है और सरकार को ही इसकी जिम्मेदारी चाहिये। यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि इन बीमा निया का संगठन और इन्तजाम

दूसरे देशों की सरकारों को आपरेटिव सोसाइटियों को तरह तरह से सहायता पहुँचाती हैं। फ्रांसमें १८६४ में एक कानून द्वारा

सहयोग समितियों को कर्ज कमेटियों की स्थापना की इजाजत दी गई। इसके अगले वर्ष १८६५ में सरकारी सहायता

कानून बनाया गया कि सत्र सेविग्म बैंक अपनी पूँजी का पाँचवाँ हिस्सा और अपनी सारी आमदनी स्थानीय सस्थाओं को सहायता के लिए दें। १८६७ में बैंक आफ फ्रांस का पट्टा इस शर्त पर फिर से जारी किया गया, कि किसानों को कर्ज देने के लिए यह बैंक ४ करोड़ फ्रैंक सहायता देव और अपने सालाना नफ का भी एक भाग किसानों की मदद के लिए दिया करे। १८६६ ई० में को आपरेटिव बैंक कायम किये गये। १८९० ई० में कानून बना कर किसानों को कर्ज की और भी सहूलियतें दी गईं, ताकि किसानों को जमीन खरीदने और उसकी उन्नति करने के लिए बहुत कम सूद की दर पर और लम्बी मुदतों के लिए रुपया मिल सके। इस तरह फ्रांस में किसानों को कर्ज देने का पूरा इन्तजाम है और इस काम में सरकार का भी काफी रुपया लगा हुआ है। स्थानीय को-आपरेटिव बैंकों को सरकार सिर्फ २ फीसदी सूद पर कर्ज देती है, जब कि बैंक अपने सदस्यों को ४ फीसदी सूद पर कर्ज देते हैं।

लेकिन क्या भारत में भी यह संभव है? सरकार से तो वा आशा नहीं कि वह काफी रुपया इस काम में खर्च करेगी। वा स्वयं ३ और ४ फीसदी सूद पर रुपया लेती है, किसानों के बैंकों को २ फीसदी पर कहाँ से देगी? लेकिन वह निजी बैंकों को त अपने लाभ का कुछ हिस्सा किसान-बैंकों को देनेके लिए बाधित कर सकती है। और भी इसी प्रकार अनेक उपाय किये जा सकते हैं।

मवेशियों की उन्नति

इस देश में मवेशियों की नसल सुधारने का इतिहास भी बहुत दुःखपूर्ण है। इस देश में सबसे पहला काम यह किया गया है कि अच्छी चुनी हुई गौओं को विदेशों से हानिप्रद उपाय मगाये गये साढ़ा से मिलाया गया। यह परिणाम बहुत पहले शुरू किया गया था और आज तक भी फौजी मदकमे में जारी है। शुरू से ही यह नतीजा देखा गया कि पहली सन्तति तो अच्छी होती है, और दूध भी बढ़ जाता है, लेकिन अगली नसल यहाँ की घीमारियों से नहीं बचायी जासकी और इसतरह उनकी आगामी नसल तबाह हो जाती है। मवेशियों की नसल व राष्ट्रीय व्यवसाय दोनों की दृष्टि से इसके हानिकारक होते हुए भी इस प्रथा को भद्द इसलिए जारी रखना जरूर है कि भारी भारी तनख्वाह पाने वाले लोगों का ख्याल अथ तक नहीं बदला जासका। इस तरह हिन्दुस्तान की अच्छी अच्छी गौएँ चुन ली जाती हैं, उन्हें विदेशी सौंढों से मिलाया जाता है और वे तबाह हो जाती हैं। इसका परिणाम होता है देश के व्यवसाय की भारी हानि। यदि सरकार के दिल में देश के लिये ज़रा भी हित-बुद्धि है, तो बिना एक मिनट विलम्ब किये इस प्रथा को बन्द कर देना चाहिये।

दुःख की बात तो यह है कि हमारे देश में सुधार या उन्नति का हर एक काम बड़ी-बड़ी तनख्वाह पाने वाले विदेशी विशेषज्ञों के हाथ में सौंप दिया जाता है। वे न भारत की आबोहवा से बाकिफ होते हैं और न यहाँ की दूसरी परिस्थितियों से। वे इसकी चिन्ता किये बिना ही अपने देश में घरते गये तरीकों को यहाँ भी शुरू कर देते हैं। वे

एक-पर-एक परीक्षण करते जाते हैं, चाहे कोई लाभ हो या न हो। वे इस देश के अनुभवी आदमियों से इस सम्बन्ध में कोई सहायता नहीं लेते। इससे शायद उनकी मान हानि होती है, फिर वे किसान की भाषा भी नहीं जानते और उनका रहन-सहन भी मिलकुल अलग होता है। वे उम देश की, जिसकी सेवा करने यहाँ आये हैं, भाषा तक जानने की कोशिश नहीं करते। हिन्दुस्तान जैसे कृषि प्रधान देश में पशु-पालन कोई नई चीज नहीं। शाही खेती कमीशन की रिपोर्ट में यहाँ के चरवाहों की प्रशंसा करते हुए लिखा है—“अगर युक्त प्रान्त के पवार, पंजाब के हरियाना व सहेवाल, सिंध के धारपरकार और सिंधी (कराँची), मध्य भारत के मालवी, गुजरात के काकरेज, काठियावाड़ के भीर, मध्य प्रान्त के गाओलाओ और मद्रास के ओगोले नसलों की जाँच की जाय, तो पता लगेगा कि इनकी खूनी का असली कारण पेशेवर चरवाहों की असाधारण अहतियात में है।”—यह रोज कृषि-विभाग के स्थापित होने के ७० साल बाद उस समय हुई, जब बढकिस्मती से ये अनुभवी लोग खतम हो चुके हैं।

पशुओं की नसल में सुधार करने से पहले यह निश्चय कर लेना चाहिये कि हमारा—जनता का—या सरकार का उद्देश्य और विदेशी ध्योरिया नीति क्या है। बढकिस्मती से इस देश में का चकाचौंध टैक्स देने वाली जनता अशिक्षित है, वह नहीं जानती कि क्या करना चाहिये। सरकार नई-नई ध्योरियों के चकाचौंध में फस गई है और विदेशी विशेषज्ञों पर उचित से अधिक विश्वास करती है। वह उन्हें किसी नीति या आदर्श के बारे में कुछ बता ही नहीं सकती। विदेशी विशेषज्ञ भी ऐसे हैं, जो यह कभी मान ही नहीं सकते कि इस देश के पुराने तरीकों में भी कोई खूबी है। सरकार यह भी नहीं देखती कि एक विशेषज्ञ ने जो आदर्श अपने सामने रक्खा था

और जो तरीका अपनाया था, उसके उत्तराधिकारी विशेषज्ञ ने उसे जारी भी रक्खा है या नहीं और उस प्रयोग व जाच का सिलसिला कायम रक्खा है या नहीं ? हमेशा से यही देखने में आता है कि जहाँ एक अफसर अलग हुआ और उसकी जगह दूम्रा आया, एक दम पुराना तरीका खतम होगया और बिल्कुल नये असूलों पर नये सिरे से काम शुरू हो गया। इसका परिणाम यह होता है कि रोज़ को असफलता की जिम्मेवारी कोई अपने सिर नहीं लेता। प्रायः प्रत्येक विशेषज्ञ अपने से पहले विशेषज्ञ की कार्य नीति की निन्दा करता है, इसका नुकसान देश को उठाना पड़ता है।

जिस देश में कुछ समय पहले दूध की नदियाँ बहती थीं, उस देश में आज न दूध मिलता है न अच्छे मवेशी। भारतवर्ष जैसे शाकाहारी देश में तो, जहाँ दूध ही सब से अधिक पोषक भोजन है, पशुओं की उपेक्षा धरदास्त नहीं की जा सकती। आज भारत में अन्य देशों की अपेक्षा दूध की औसत खपत बहुत कम है और बच्चों की मृत्यु-संख्या बहुत ज्यादा। इसका अर्थ यह है कि हम अपनी भावी सन्तति को उचित पोषक भोजन के अभाव से मार रहे हैं। समय-समय पर हमें यह कह कर कोसा जाता है कि हम मवेशियों को ठीक ख़ुराक नहीं देते और उनका भली भाँति पोषण नहीं करते, लेकिन इलाजाम लगाते-यात यह भूल जाते हैं कि हमारी अपनी हालत क्या है ? हमें स्वयं ही खाने को नहीं मिलता, मवेशियों के चारे के लिए पैसा कहाँ से लावें ? यदि हमारी आमदनी घट जाय, दूध के धन्धे से कुछ अच्छी आय होने लगे, तो सब शिकायतें खुद ब खुद दूर हो जावेंगी। हमें दोष देने से पहले सरकारी विदेशी विशेषज्ञ का इसका जवाब देंगे कि कृषि-विभाग, जिसे स्थापित हुए ७० साल हो गये, अबतक क्या भावी नीति और आदर्श को

भी तय कर सका है ? क्या उसका आदर्श प्रति व्यक्ति ज्यादा दूध देने वाले मवेशी पैदा करना रहा है या ज्यादा भार खींचने वाले मवेशी पैदा करना या इन दोनों का समन्वय ? अब तक इस विभाग द्वारा स्वीकृत नीति से इस प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर नहीं मिलता । कभी एक नीति पर अमल होता है, तो कभी दूसरी नीति पर । काम का यह ढिलमिल तरीका और गरीब करवाता के रूप से यह रेल दरअसल बहुत अफसोसनाक है ।

विदेशी विशेषज्ञ भारतीय पशुओं की दुर्दशा का एक कारण हिन्दुओं की गौ के प्रति धार्मिक भावना बताते हैं । हिन्दुओं की उनका कहना है कि हिन्दुओं की इस भावना धर्म भावना के कारण गौएँ मारी नहीं जाती, लूली-लंगड़ी कमजोर या बूढ़ी गौओं की भारी मर्या चारे का बहुत बड़ा भाग खा जाती है । इसका परिणाम यह होता है कि अन्धरी तन्दुलस्व गौओं को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और वे कमजोर हो जाती हैं । इसलिए वे इसका इलाज दूध देने के अयोग्य गौओं की हत्या बताते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का यह काम नहीं है कि वे किसी जातीय भावना के औचित्य या अनौचित्य पर बहस करें । उन्हें तो यह देखना है कि किन हालातों में काम करना है । हर एक जाति के कुछ विश्वास होते हैं । उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । हिन्दुओं की गौ के लिये आदरबुद्धि की उपेक्षा करना खतरनाक होगा । गौ के नाम पर हिन्दू अपना सिर कटा देने को तैयार हैं । इस भावना को मूर्खतापूर्ण कह कर विशेषज्ञ अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते । उन्हें हिन्दुओं के देश के लिए इलाज सोचना है और वह इलाज गौहत्या नहीं हो सकता । हिन्दू बूढ़ी गौ को खाना देते समय कभी दिल में सकोच नहीं करता । ऐसी नाकाम गौओं के लिए पिंजरापोल और गौशालाएँ बनी हुई हैं । विदेशी विशेषज्ञों के तरीके से इस समस्या को नहीं

सुलभाया जा सकता। इसका हल-तो एकमात्र चारे की ज्यादा पैदावार और चरागाहों की ज्यादा स्थापना से ही होगा। यह समस्या विदेशी विशेषज्ञों को परेशान कर रही है, लेकिन दरअसल उन्होंने इसे स्वयं ही बना लिया है। प्राचीन भारत में पशेयर चरवाहे थे। जहाँ आजकल के विशेषज्ञ परेशान हो जाते हैं, वहाँ वे सफल हो जाते थे।

पिछले ७० सालों में विशेषज्ञों से पूरा सरकार के कृषिविभाग ने क्या किया है? यदि हजारों रुपया लगाकर दो-चार मवेशी सरकारी अच्छे पैदा कर लिये, तो इससे इस विशाल देश की समस्या हल नहीं हो जाती। क्या सरकार के कृषिविभाग विशेषज्ञों ने इतने विशाल देश में एक भी ऐसा फार्म खोला है, जहाँ से पालने के लिए मवेशी खरीदे जा सकें और मवेशियों की नसल विश्वाम-योग्य हो। अगर ७० सालों के दीर्घ काल में एक भी ऐसा फार्म नहीं खोला जा सका, तो आगे के लिए क्या उम्मीद हो सकती है? दरअसल सरकारी विशेषज्ञों की बातें ही निराली होती हैं। एक विशेषज्ञ गौश्रों का दूध घिलकुल नहीं निकालते थे और न गौश्रों के दूध की मात्रा रजिस्टर में लिखते थे। आश्चर्य यह है कि यू० पी० कौंसिल में गेती विभाग के डाइरेक्टर ने उनके इस कार्य का समर्थन किया था। हिसार के फार्म में मुझे यह देखकर बहुत दुःख हुआ कि वहाँ न तो दूध का हिसाब रक्खा जाता था और न भिन्न भिन्न जानवरों के खानदानी हालात आसानी से मालूम हो सकते थे। खुराक तक ठीक ठीक नहीं दी जाती थी।

मवेशियों की नसल खराब होने का एक बड़ा कारण यह है कि सरकार घी-दूध में मिलावट पर रोक लगाने की ज़रूरत भी किफ़ मिलावटी घी-दूध की नहीं करती। यूरोपियन देशों की सरकारें खुली छुट्टी दूध घी की मिलावट पर बड़ी-बड़ी यन्त्रियाँ

लगाती हैं। मिलावट करना यहाँ एक जुर्म समझा जाता है और इसके लिए काफी मजाए मिलती हैं। दरअसल मिलावटी दूध बाजार से अच्छे दूध को निकाल देता है। शाही रेती कमीशन को यह जान कर आश्चर्य हुआ था कि ब्रिटेन के बड़े शहरों की अपेक्षा भी यहाँ के अनेक शहरों में दूध महंगा बिकता है। ६ आना प्रति सेर (बम्बई का सेर) होते हुए भी पम्बई में शुद्ध दूध बहुत कम मिलता है। ज्यादातर लोग मिलावटी दूध बेचते हैं। प्रायः सभी देशों में लोग दूध घी में मिलावट करते हैं, लेकिन उन देशों की सरकारें इसके लिए कड़ा नज़र देती हैं। इटली में मुसोलिनी ने जो कठोर नियम बनाये हैं, उनमें से एक पानी मिला दूध बेचने के लिए जेल, जुरमाना या दुकान-बन्दी की सजा देना भी है। इटली के हर एक शहर में कई दुग्धानें बन्द कर दी गईं, कई जेल में भेज दिये गये। आज यहाँ मिलावट देखने को नहीं मिलती। फ्रांस और ब्रिटेन में भी ऐसे नियम बने हुए हैं।

मिलावटी दूध की तरह से मिलावटी घी की भी समस्या बहुत कठिन है। शुद्ध घी के नाम से मिलावटी घी बेचा जाता है। इंग्लैंड में भी नकली घी के आविष्कार के समय यह समस्या पैदा हुई थी। उस समय यहाँ कानून बना कर नकली घी को घी के नाम से बेचना जुर्म करार दिया गया था। नकली घी या बनस्पति घी का बनाना तो रोका नहीं जा सकता, गरीबों के लिए सस्ता घी मिलना ही चाहिए, लेकिन असली के नाम से नकली घी को बेचना तो धोखा है, इसे तो रोकना ही चाहिए। केन्द्रीय धारा-सभाओं में जनता के प्रतिनिधियों ने बीसियों बार सरकार का ध्यान घी के नाम से बिकने वाले तेल और बनस्पति घी पर पायबन्दी लगाने के लिए खींचा, अखबारों और सभाओं द्वारा भी सरकार से सैकड़ों बार अनुरोध किया

गया, लेकिन सरकार के कान पर जूँ तक नहीं रेंगी।

यह बात नहीं कि हिन्दुस्तान में अच्छे मवेशी कभी थे ही नहीं। बहुत समय से हिन्दुस्तान का किसान नसल की तरक्की हिन्दुस्तान में पशु पालन पर खास ध्यान देता आया है। पहले जमाने में हिन्दुस्तान के गाँवों में एक रियाज प्रचलित था कि सधसे बढ़िया साँड गाँव की भेंट कर

दिये जाते थे और गलियोंमें छोड़ दिये जाते थे। यह एक धार्मिक कर्त्तव्य माना जाता था, लेकिन किसानों की गरीबी, दस्तकारियों की तथाही और जमीन पर ज्यादा बोझ आ पडने के कारण चरागाहों की भी खेतों में तच्चीली, चरने के लिए जगलों की पावन्दी आदि के कारण देश की अच्छी गौण और भैंसे शहरों में ले जाई जाने लगी हैं और वहाँ एक धार दूध देना बन्द करने पर फमाइयों के हाथ बेच दी जाती हैं। फ़ौजी मद्धकमों भी बढ़िया गौओं को खरीदता है और वहाँ विदेशी साँडों से मिला कर नसल तनाह करदी जाती है। फिर भी आज हिन्दुस्तान में बहुत बड़ी तादाद में अच्छे मवेशी पाये जाते हैं, जिनसे नसल सुधार का काम अच्छी तरह शुरू किया जा सकता है।

बीजों का सुधार भी किसान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सन्देह नहीं कि सरकारी कृषि विभाग ने इस दिशा में बहुत-बहुत उल्लेख-योग्य कार्य किया है।
अच्छे बीज लोकप्रिय नहीं हुए बहुत-सी नई बढ़िया-बढ़िया किस्में निकाली गई हैं, लेकिन इनमें फायदा बहुत कम

उठाया गया है। इसका कारण यह नहीं है कि हिन्दुस्तानी किसान किसी नये परिवर्तन को पसन्द नहीं करता। इसके दो कारण हैं। एक तो यह कि सरकारी विशेषज्ञों ने नये बीजों की खेती करके और उससे अच्छी पैदावार करके किसानों के सामने कोई आदर्श नहीं रखा। दूसरा कारण यह है कि नये बीजों की फसल के लिए

बाजार का संगठन नहीं किया गया। हिन्दुस्तान के बाजार की हालत बहुत खराब है। यहाँ बढ़िया और घटिया माल के दामों में बहुत कम अन्तर है। अमेरिकन सरकार माल को विभिन्न श्रेणियों में बाँटने पर बहुत बड़ी रकम खर्च करती है और यही कारण है कि उसका कृषिजन्य पदार्थों का व्यापार लगातार बढ़ रहा है।

रेती के कीड़ों और बीमारियों की खोज पर भी हिन्दुस्तान की सरकार काफ़ी रुपया खर्च कर चुकी है, लेकिन अतक कोई कीड़ा व बीमारी खास फायदा नहीं हुआ। पुरानी बीमारियाँ अभी तक भी पहले की तरह मौजूद हैं और कुछ नयी बीमारियाँ भी पैदा हो गई हैं। इन बीमारियों को रोकने के लए जो तरीक़े हमें विदेशी विशेषज्ञ बताते हैं वे या तो कार्य के योग्य ही नहीं होते या इतने ज्यादा खर्चीले होते हैं कि किमान की ताक़त से बाहर होते हैं। रेतों में जो घास पात पैदा हो जाता है, उसके बारे में भी कोई खोज नहीं की गई है।

७ :

यातायात के साधन

अच्छा बाजार पाने और माल की निकासी के लिए आने-जाने के साधनों की सहूलियतों का होना जरूरी है। जब तक सारे देश में पहुँचने और माल भेजने का सन्तोषजनक इन्तजाम न हो, तब तक अच्छा बाजार नहीं मिल सकता। समार के अन्य देशों की अपेक्षा भारत इस दृष्टि से भी बहुत पीछे है। ब्रिटिश

भारत में १६३५ ३६ में कच्ची पक्की कुल मिला कर ३,०६,७१७ मील मडकें थीं। इस में से ८२,२८४ मील पक्की और २,२४,४३३ मील कच्ची थीं। भारत में कुल रेल लाइन ८८,०२१ मील लम्बी है अर्थात् प्रति दस लाख व्यक्तियों के पीछे सिर्फ १०८ मील, लेकिन सं० २० अमेरिका में प्रति दस लाख के पीछे २१३२ मील, इंग्लैंड में ४६० मील, जापान में २०६ मील लम्बी लाइन है। इसमें कोई शक नहीं कि पहले की अपेक्षा आजकल यातायात के साधनों में बहुत उन्नति हो चुकी है। हिन्दू या मुस्लिम काल में इतने बड़े पैमाने पर और इतने विशाल प्रदेश में आने जाने की ऐसी सुविधायें नहीं, लेकिन देखना यह है कि ये सहूलियतें हमारे लिये लाभदायक साबित हुई हैं या इन से भी हमारी तकलीफें बढ़ गई हैं। इसमें किसी को शक नहीं कि आजकल एक जगह से दूसरी जगह माल भेजना या रेल की सवारी कर स्वयं यात्रा करना पहले की बनिस्वत बहुत आसान होगया है, लेकिन हमें हिन्दुस्तानी किसान की दृष्टि से इस बात पर विचार कर लेना जरूरी है कि इन रेल गाड़ियों ने उनकी आर्थिक स्थिति पर कैसा असर डाला है ?

रेलें हिन्दुस्तान के लिये सिर्फ लाभदायक साबित नहीं हुई। हम तस्वीर का एक और पहलू भी है। इन के कारण मुल्क को रेलवे से भारत को वह बड़ा भारी बोझ भी उठाना पड़ा है, जो विदेशी रेल कम्पनियों को महायत्ना और रियायतों के तौर पर दिया गया है। १६३५

३६ तक रेलवे पर ८,७६,४८,८३,००० रु० पूँजी लगी हुई थी और वह प्रायः भारी बिल्गुनी थी। हर साल भारी रकम इन कम्पनियों को सूद के तौर पर हिन्दुस्तान के गरीब कर-दाताओं को देनी पड़ती है, इसकी चर्चा हमारे विषय क्षेत्र से बाहर की बात है, लेकिन हम यह जरूर कहेंगे कि रेलें हिन्दुस्तान को बहुत महंगी पड़ी हैं और आज भी उनके प्रबन्ध व उपरी

रेल-रेख म वेहद खर्च किया जाता है। इमलिये हिन्दुस्तान में दूसरे मुल्कों से किराया व भाड़ा भी बहुत ज्यादा लिया जाता है। तमाम मशीनरी और छोटे-छोटे पुर्ज तक इंग्लैंड या दूसरे यूरोपियन देशों से काफी ज्यादा कीमत पर खरीदे जाते हैं। जब तक रेलवे का इन्तजाम व उपरी देख रेख का भारी खर्च कम नहीं किया जाता, जब तक बिजली पूँजी को हटा कर देशी पूँजी नहीं लगाई जाती, जब तक कल पुर्जे हिन्दुस्तान में नहीं बनाये जाते, वर तक रेल के किराये भाड़े में भी कमी होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। हिन्दुस्तान की खानों में लोहा और कोयला भारी परिमाण में मौजूद है, इसलिये भारत सरकार के लिये यह कोई प्रतिष्ठा की बात नहीं कि आज भी हिन्दुस्तान में मशीनरी बनाने का इन्तजाम न हो और इस के लिये विलायत का मुँह ताकना पड़े।

रेलवे के इम खर्चीले इन्तजाम ने हिन्दुस्तान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक किसानों पर बहुत बुरा असर डाला है। कृषिजन्य क्रिस्तान की पदार्थों के शहर उधर ले जाने का खर्च इतना ज्यादा होता है कि जिन्सों की माकूल कीमत नहीं उठती। रेल के किराये निश्चित हैं, उन्हें कोई घटा उड़ा नहीं सकता। इसलिए माल बाहर भेजने वाले व्यापारी को यह क्लिन्न रहती है कि वह खेतों पर मस्ते से सस्ता माल खरीदे और दूसरी जगह महंगे से महंगा माल बेच कर खूब नफा कमाये। किसान को लाचार होकर अपनी पैदावार कम कीमत पर बेचनी पड़ती है। इसके अलावा उसे दूसरे ऐसे मुल्कों से मुकाबला भी करना होता है, जो कम कीमत पर अपनी पैदावार बेच सकते हैं, क्योंकि एक तो उन देशों में फ्री एकड़ पैदावार ज्यादा होती है और दूसरे किराये या महसूल पर उन्हें बहुत कम खर्च करना पड़ता है। हिन्दुस्तान के किसी बाजार में जाकर हम देखें, तो हमें

मालूम होगा कि सारे बाजार में विदेशी वस्तुओं की बाढ़ भी आई हुई है। इसका मुख्य कारण माल लाने की सहूलियत और बाजारी कम खर्ची है। आज हिन्दुस्तान सभी देशों का बाजार बना हुआ है। सारे देश को सब के लिए सुलभ बना देने का—यातायात के मार्ग विद्या देने का यह खतरा जरूर उठाना पड़ता है। इसलिए जहाँ एक मुल्क में यातायात के साधनों का विकास किया जावे, वहाँ उसके साथ ही उसकी व्यावसायिक उन्नति करना भी जरूरी है। त्रिना उद्योग धन्या को उन्नत किये केवल रेलों का जाल बिछा देने से देश का कला कौशल नष्ट हो जाता है। हिन्दुस्तान के मामले में यही हुआ है। रेलों के कारण कुछ शहर जरूर खूशहाल हुए हैं, लेकिन गेहातों को तो भारी आर्थिक हानि हुई है। हममें कोई शक नहीं कि रेलों के कारण किमानों के उस माल को भी बाजार मिल गया है, जो पहले बिक नहीं सकता था, लेकिन पैदावार बेचने से एक ओर जहाँ उसे थोड़ा-बहुत लाभ हुआ है, वहाँ उसे दूसरी ओर इससे भी ज्यादा नुकसान होने लगा है। सब कारीगरों का अब सिर्फ ज़मीन ही एकमात्र आसरा रह गया है।

हिन्दुस्तान के व्यापारिक इतिहास पर सरमरी नज़र डालने से यह भली भाँति मालूम हो जायगा कि रेलें हमेशा भारत के

रेलवे की हानिकारक

नीति

लिए हितकर ही साबित नहीं हुई। १९०६

३० ३१ के सालों में हमने देखा था कि आस्ट्रे-

लिया और कनाडा का गेहूँ हज़ारों मील से

आकर हिन्दुस्तान के बाजार में यहाँ के गेहूँ से भी सस्ता बिकता था। इसका कारण यह है कि विदेशों के जहाज़ हज़ारों मील दूर से अपना प्रति मन किराया म यहाँ विदेशी गेहूँ पहुँचाते थे, जब कि हिन्दुस्तान की रेलवे अपने देश में ही लायलपुर से कलकत्ता तक, जो मुश्किल से १००० मील दूरी होगी, १॥) की मन किराया लेती थी। इसका अर्थ यह हुआ कि हिन्दुस्तानी किसान को आस्ट्रेलिया

या फनाहा के किसान से तीन-गुना ज्यादा किराया देना पड़ता था । इसी तरह जावा से हिन्दुस्तान के बन्दरगाहों तक चीनी के पहुँचने में सिर्फ ॥) मन लगते हैं, लेकिन घन्चई या कलकत्ते से मेरठ तक उसी चीनी पर रेलों का किराया पिछने दिनों में घटाने पर भी एक रुपये में अधिक देना होता है । आज यह गुप्त भेद सभी को मालूम हो चुका है कि हिन्दुस्तान के बन्दरगाहों पर भेजे जाने वाले माल के लिए रियायती किराया लिया जाता था, लेकिन उसी माल को अपने ही मुल्क में किसी दूसरी जगह भेजने पर रियायत नहीं दी जाती थी । इसका परिणाम यह होता था कि भारत के कल-कारखाने कच्चे माल के लिए तरसते रह जाते थे, जब कि विदेशी कल-कारखाने हिन्दुस्तान के कच्चे माल से अपना माल तैयार कर धड़ा धड़ हिन्दुस्तान में भेज सकते थे । शाही रेली कमीशन की रिपोर्ट के सूक्ष्म अध्ययन से यह मालूम हो जायगा कि हिन्दुस्तान की रेलें किसानों के हित में नहीं चलाई जाती । यों तो उक्त कमीशन किसानों का सच्ची शिकायतों के बारे में फूँक फूँक कर चला है, लेकिन यह उन सच्चाइयों से इन्कार नहीं कर सका, जिनसे वर्तमान पद्धति की बुराइयों प्रकट हो जाती हैं । कमीशन ने यह स्वीकार किया है कि रेलवे जगलों से किसान के दरवाजे तक लकड़ियाँ को सस्ता पहुँचाने में कामयाब नहीं हुई । इसका एक दुष्परिणाम यह हुआ है कि उसे ईंधन की जगह गोबर का क्रीमती खाद जलाना पड़ता है और इस तरह रेली को बड़ा भारी नुक़सान पहुँचता है । जो लोग किसानों को गोबर का क्रीमती खाद जलाने के लिए कोमते हैं, उनकी आँखें कमीशन के बयान से जरूर खुल जावेंगी । शाही कमीशन लिखता है कि हम बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि गोबर का जलाना तब तक नहीं रुक सकता, जब तक कि उसकी जगह उससे भी सस्ता ईंधन न मिल जाये । कमीशन ने आगे यह भी लिखा है कि सिर्फ ५० मील दूर से भी रेलवे के जरिये

इंधन को लाना सस्ता नहीं पड़ता। चारे के बारे में भी उसकी यही सम्मति है। जत्र जगल में बड़े भारी परिमाण में चारा मिल सकता है, तत्र थोड़े से फासले से भी रेलवे उसे किसान के दरवाजे तक नहीं पहुँचा सकती। यह दरअसल बहुत दुःख की बात है कि रेलवे सिस्टम के दोष के कारण किसान को इतना भारी नुकसान उठाना पड़ता है। यह देख कर आश्चर्य होता है कि आबादी के इलाकों में ही रेलों का इन्तजाम क्यों किया गया और जंगलों को क्यों छोड़ दिया गया, हालाँकि देश को इससे काफी आमदनी हो सकती थी। सयुक्तप्रान्त के जंगलों से सिर्फ आठ आने की एकड़ की आमदनी सरकार को होती है। अगर इसमें से खर्च घटा दिया जाय, तो शायद ही कुछ बचता हो। यह क्या कम हैरानी की बात है कि विविध जल-वायु के कारण इतने विशाल देश के जंगलों में प्रायः हर एक किस्म की लकड़ी मिल जाती है, फिर भी हमें अपने देश की जरूरत को पूरा करने के लिए विदेशों से लकड़ी मगानी पड़ती है। अभी कुछ साल पहले तक रूढ़ रेलवे भी अपने लिए स्लीपर विदेशों से मगानी थी। पैसिलों और दियासलाइयों के धन्धे विदेशी लकड़ी से ही चलते हैं। इस तरह रेलों ने सिर्फ भारतीय उद्योग धन्यों की उन्नति में मदद नहीं करती, बल्कि उसके रास्ते में रुकावट डालती हैं। हम यहाँ सिर्फ दो-तीन आश्चर्य में डालने वाले उदाहरण देकर बस करेंगे और यह फैसला पाठकों पर छोड़ेंगे कि हमारी सम्मति कहीं तक ठीक है। रियासत सितारा के लालटेन के एक कारखाने वाले ने इन पक्तियों के लेखक को बताया था कि वह चार रुपये टन के हिमाय में कोयले की खान पर कोयला खरीदता है, लेकिन कारखाने तक पहुँचते पहुँचते वह कोयला २६) रुपये टन पख जाता है, यानी सिर्फ रेल-भाड़ा २०) रुपये टन देना होता है। उन्होंने यह भी बताया कि ओगलवादी...

से चम्पई मिर्च २०० मील है, इतने से फासले पर लालटेनों के एक सन्दूक पर जो खर्च आता है वह जर्मनी से चम्पई तक आने के किराये से भी चार आना ज्यादा होता है, हालाँ कि जर्मनी और चम्पई में हजारों मील का फासला है। ऐसी हालत में देशी उद्योग धन्धों के लिए विदेशी कल-कारखानों का मुकामला करना असम्भव है। हिन्दुस्तान को तो अपने कच्चे माल व तैयार माल दोनों के लिए बहुत ज्यादा रेल भाड़े के रूप में देना पड़ता है। इसी रियासत में एक और कारखाना भी है, जो रेलों के औजार तैयार करता है। यह भी रेलवे महसूल के बहुत ज्यादा होने की वजह से तरक्की नहीं कर पाता। इसने बहुत दफा अपना मामला रेलवे बोर्ड के सामने रखा, लेकिन बोर्ड ने कोई ध्यान नहीं दिया। केन्द्रीय बैंक जाँच क्रमेटी को भी यह मानना पड़ा है कि हड़ो और शोरा यद्यपि बहुत बढ़िया खाद हैं, लेकिन फिर भी इनने मुलाबले में विदेशी खाद पर रियायत दी जाती है। हिन्दुस्तान के जगलों में बड़ी भारी तादाद में सड़ी हुई पत्तियाँ मिलती हैं, जो खाद के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन महज रेलों के भारी महसूल की वजह से वे किसानों तक नहीं पहुँच सकती। इसके विपरीत विदेशों की नकली खाद को हजारों मील में लाकर रेलें किसानों के घरों तक पहुँचा देती हैं। न्यूयार्क में तो १५० मील तक से दूध आकर त्रिकता है, लेकिन हिन्दुस्तान में रेल की मतौप जनक व्यवस्था न होने के कारण पचास मील से भी दूध नहीं आ सकता।

रेलवे विभाग जल्दी खराब होने वाली चीजों को भी जल्दी पहुँचाने की जिम्मेवारी नहीं लेता। यह सभी जानते हैं कि व्यापारी को इस बात की गारन्टी कभी नहीं मिलती कि माल कितने दिनों में पहुँच जायेगा। एक व्यापारी को तार द्वारा सूचना मिलती है कि अमुक स्थान पर अमुक वस्तु ऊँचे दामों में बिक रही

है। वह नक़्के के लिये वह चीज़ ख़रीद कर वहाँ रवाना कर देता है, लेकिन १० या १५ जितने दिनों में वह चीज़ वहाँ पहुँचती है, उस चीज़ के दाम कम हो जाते हैं और उसे लाभ के बजाय हानि हो जाती है। ऐसी हालत का स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि व्यापारी अनिश्चय के भय से इधर-उधर माल भेजने में सकोच करते हैं। रेलवे के बरखिलाफ़ शिकायतों के बिस्तार में वहाँ हम नहीं जाना चाहते, लेकिन इतना हम ज़रूर कहना चाहते हैं कि रेलें किसान को जितना लाभ पहुँचा सकती हैं, उतना भी नहीं पहुँचाती। १९०१ में अमेरिकन किसानों को जितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, उनकी जाँच करते हुए वहाँ के सरकारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में रेलवे द्वारा किसानों को दी जा सकने वाली सहायता का उल्लेख किया है। उसमें लिखा है कि किसानों का कारोबार फिर से ठीक तौर पर चलाने और उनकी खुशहाली के लिए यह निहायत ज़रूरी है कि रेलें रेलों की पैदावार पर किराया भाड़ा एकदम कम कर दें। इसलिए हम निष्कारिश करते हैं कि रेलवे बोर्ड और दूसरी प्रतिनिधि संस्थाओं को इधर ख़ास ध्यान देना चाहिये। इसका अर्थ यह हुआ कि कमीशन की राय में किसान की खुशहाली के लिए महसूल कम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारा रेलवे बोर्ड ठीक किसानों के सफ़ट के समय भाड़ा बढ़ा देता है, ताकि सरकार का बजट संतुलित रह सके। दोनों की नीतियों में इस मत भेद की टीका करने की कोई ज़रूरत नहीं। मिजिनेसमैन्स कमीशन और एग्रीकल्चरल कमीशन की यह सम्मति है कि “माँग के साथ-साथ अगर माल ले जाने का खर्च भी बढ़ा दिया जाय, तो इसका परिणाम यह होता है कि ख़च हमेशा के लिए बढ़ जात हैं और लागत भी इस तरह हमेशा बढ़ती जाती है।” लेकिन हमारे रेलवे बोर्ड पर हम दलील का कोई असर नहीं पड़ता। उसका कार्य क्रम यह है कि पहले खर्च बढ़ा

लना और फिर उसे पूरा करने के लिए किराया भाड़ा बढ़ा देना । इस तरह यह सिलसिला हमेशा जारी रहता है और देश का व्यापार नष्ट होता चला जाता है । सेती जॉच ट्रिब्यूनल ने भी रेल भाड़े की कमी के महत्व को स्वीकार करते हुए बलजियम का उदाहरण पेश किया है, जहाँ छोटी रेलों का एक जाल सा बिछा हुआ है और मारे माल को इधर से उधर पहुँचा दिया जाता है । हिन्दुस्तान में कुछ सालों से रेलों ने चीनी व्यवसाय को जो थोड़ी-सी सहायता दी है, उसका परिणाम भी काफी सन्तोषजनक हुआ है । यह इस घात का प्रमाण है कि रेलें व्यवसाय की उन्नति में बहुत सहायक हो सकती हैं ।

रेलवे का किसी देश के व्यापार-व्यवसाय की उन्नति में कितना भारी भाग है, यही समझ कर सरकार ने नये विधान में रेलवे को जनता के प्रतिनिधियों की असेम्बली के नियंत्रण से बाहर रखा है । रेलवे के प्रबन्ध के लिए सरकार ने एक स्थायी रेलवे बोर्ड बनाया है, जिस पर लोकमत का अधिकार या नियंत्रण न हो सकेगा । इसका साफ अर्थ यह है कि भविष्य में भी हम भारतीय व्यवसाय के हित को मद्देनजर रखते हुए रेलवे की नीति का निर्धारण न कर सकें । ब्रिटिश सरकार इंग्लैंड के हितों को भारतीय हितों पर तरजीह देती रहगी और भारतीय व्यवसाय घमक न सकेगा ।

कभी कभी यह दलील दी जाती है कि रेलें कभी जहाजों का मुकाबला नहीं कर सकतीं, क्योंकि रेलवे का चालू खर्च जहाजों से बहुत ज्यादा होता है । यदि यह ठीक है, तो रेलवे बनाम जहाजों का मुकाबला कभी हम पूछ सकते हैं कि तब फिर अंग्रेज सरकार ने भारत के जल-मार्ग में चलने वाले व्यापार को, जो उनके आने से पहले ही यहाँ अच्छी हालत में था, क्यों निरुत्साहित करके खत्म कर दिया ? सरकार ने एक स्थान पर लिखा

है "मेरा बड़ा सवाल तो यह है कि भागत जो चीज चाहता है, वह जलमार्ग के विकास से पूरी हो सकती है। रेलें अथ तक विलकुल असफल हुई हैं। वे कम महसूल पर सामान नहीं ले जा सकती। स्टीम बोटों की नहरों पर रेलों से आठवाँ हिस्सा खर्च होगा। नहरों से बहुत मस्ते में और जल्दी माल पहुँचाया जा सकता है।" नदियों व नहरों की कमी नहीं है। यदि जहाजों से माल ले जाने का खर्च कम होता है, तो जहाजी व्यापार को नये वैज्ञानिक आविष्कारों को सहायता से फिर उन्नत करने से किसी को दुःख न होगा। हम जिस घात पर जोर देना चाहते हैं, वह यह है कि रेल हो या न हो, जहाज हो या न हो, सरकार का यह फ़र्ज है कि वह माल ढोकर ले जाने का सस्ता इन्तजाम करे। यदि सरकार किसानों की कुछ भी मदद करना चाहती है, तो रेलों की पैदावार के वितरण का खर्च बहुत कम हो जाना चाहिये।

देहाती इलाकों के आन्तरिक भाग के यातायात साधनों के बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है। देहातों में न तो पक्की सड़कें हैं और न कच्चा। गाँवों के पुराने रास्ते भी रेलों में शामिल कर लिये गये हैं।

हिन्दुस्तान में प्राकृतिक और कृत्रिम झरनों की कमी नहीं है, जिनसे बहुत कम खर्च में बहुत ज्यादा बिजली पैदा की जा सकती है। यदि किसी देश में बिजली बहुत मस्ती तैयार हो, तो उसकी ताकत से बहुत से वल-कार खाने भी कम खर्च में चलाये जा सकते हैं। कोयला हिन्दुस्तान के सिर्फ एक हिस्से में मिलता है और इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का खर्च भी बहुत ज्यादा पड़ता है। इसलिए कोयले की सहायता से मस्ती भाफ तैयार नहीं की जा सकती। मिट्टी का तेल भी भारत में नहीं मिलता। थरमा का तेल आता है, तो उस पर अंग्रेजी कम्पनी का अधिकार है। यह

खून महंगे दामों तेल बेचती है, इसलिए उससे भी सस्ती शक्ति पैदा करना असंभव है। गाँवों में धन्धों की तरफ़ की के लिए सस्ती ताक़त को पैदा करना बहुत ज़रूरी है। बहुत-से स्थानों पर जहाँ न नहर हैं और न कुण, १०० फीट नीचे से पानी निकालने के लिए भी सस्ती ताक़त का किसानों को मिलना ज़रूरी है। हिन्दुस्तान में भाग्य से बहुत सी नदियाँ, नहरें और प्रपात हैं, जिनसे बिजली पैदा की जा सकती है। इस दिशा में सरकार ने बहुत काम काम किया है। पश्चिमी संयुक्तप्रान्त में थोड़ा बहुत काम हाल में ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी वह बहुत थोड़ा है और वहाँ के दर भी अभी ज्यादा हैं। किसान अपनी आमदनी में से इसका भारो बिल आसानी से नहीं चुका सकता।

रूस ने यह सिद्ध कर दिया है कि मुल्क की उन्नति के लिये सबसे पहली ज़रूरी चीज़ कम खर्च पर बिजली की ताक़त पैदा खेती के लिये निम्नी करना है। उसने महसूस किया कि आजकल के ज़माने में चाहे खेती की उन्नति हो या धन्धों की, दोनों की सफलता का रहस्य इसी में है। रूस में ऐसे स्थान की कमी नहीं है, जहाँ से मिट्टी का तेल निकल सकता हो, लेकिन फिर भी खेती की उन्नति के लिये उसने बिजली की ताक़त पैदा करने पर इतना जोर दिया। यों तो देश की सभी प्रकार की उन्नति के लिये बिजली ज़रूरी है, लेकिन खेती के खयाल से इसकी ज़रूरत और भी ज्यादा है, क्योंकि खेती के धन्धों में सबसे कम लाभ होता है। खेती की उन्नति सिंचाई और खाद पर निर्भर है। कुँधों से सिंचाई सस्ती ताक़त पर निर्भर है और खाद की समस्या भी उस समय तक आसानी से हल नहीं हो सकती जब तक वायु से कृत्रिम तौर पर नाइट्रोजन प्राप्त न की जावे। शाही खेती कमीशन ने निम्नलिखित ठीक लिखा है कि—“यहाँ खाद में नाइट्रोजन की बहुत कमी

है।" हिन्दुस्तान में नकली खाद का प्रचार नहीं हुआ और न उसके तब तक प्रचार होने की उम्मीद है, जब तक कि पैदावार के दाम इतने ज्यादा गिरे हुये रहते हैं। विदेशों में जो तरीका मफल हुआ है, वह यह है कि हवा में बिजली की एक ज्वरदस्त लहर छोड़ने से नकली खाद पैदा होती है। सस्ती खाद बनाने के लिये भी बिजली की ताकत का सस्ती होना जरूरी है।

यह बात खास ध्यान देने योग्य है कि १९२० में जर्मनी में बिजली की ताकत के इस्तेमाल करने के लिये १४०० देहाती को आपरेटिव कंपनियाँ थीं। इसमें भी विचित्र हाल डैनमार्क का है, क्योंकि वहाँ सस्ती बिजली पैदा करने के लिये जर्मनी, नार्वे और स्वीडन की तरह न तो कोयला है और न पानी, परन्तु इन कठिनाइयों के बावजूद भी बिजली पैदा करने और आम लोगों तक पहुँचाने के लिये सारे देश में सोसाइटियों का जाल बिछा हुआ है। पचास एकड़ तक के खेतों पर वहाँ जरूर बिजली मिलेगी। डैनमार्क में टेलीफ़ोनों का आम रिवाज है। वहाँ के ज्यादातर किसानों को बिजली, रोशनी और टेलीफ़ोन सुलभ हैं। ये तीनों चीजें खेती के धन्धे के लिये जरूरी हैं। हिन्दुस्तान में टेलीफ़ोन रखना भी बहुत खर्चीला है। शहरों में ही जहाँ टेलीफ़ोन काफ़ी सख्या में होते हैं, २००) २० सालाना खर्च होता है। देहाता में इससे कहीं ज्यादा खर्च पड़ेगा। जो किसान अपने खेतों में बिजली का प्रयोग करते हैं, उनके लिये भी टेलीफ़ोन का कोई ऐसा इन्तजाम नहीं कि जरूरत के वक्त ये बिजली के ठेकेदार या प्रबन्ध-कर्ता से किसी नुस्खे की शिकायत कर सकें।

शाही खेती कमीशन ने लिखा है कि "जर्मनी, आस्ट्रेलिया और यूरोप के कुछ दूसरे छोटे-छोटे देशों में ग्रामीण धन्धों पर गाँवों में धरेलू खास ध्यान दिया गया है। हिन्दुस्तान में जमीन धन्धे पर बढ़ते हुये भार को यदि कम करना है तो

लोगों का ध्यान उद्योग-धंधों की ओर खींचना चाहिये।" इस कमीशन ने बहुत-से धन्धों के नाम भी गिनाये हैं। उतन विस्तार में न जाकर हम सरकार व जनता का ध्यान इस ओर खींचना चाहते हैं कि दूध, अनाज और तेल से सम्बन्ध रखने वाले धन्धे बहुत महत्त्वपूर्ण हैं और हर एक गाँव में चालू करने चाहिये। स्वाद्य पदार्थों के आयात के आँकड़ा पर सरसरी नजर डालने से ही यह स्पष्ट हो जायगा कि इनका आयात लगातार बढ़ता जा रहा है। हजारों लार्गो मन जौ और जई पैदा करने वाले भारत के लिए क्या यह शर्म की बात नहीं है कि वह 'कुनेरुम-ओटम,' 'पर्ल बारले' और 'ओट मील' के लिए दूसरे देशों का मुँह ढाँके ? सालाना लार्गो मन आलू, चावल, मक्का और दूसरे अनाज पैदा करने वाले मुल्क के लिए क्या यह कम शर्म की बात है कि वह अपने फल-फारखानों के लिए निशास्ता आदि दूसरे देशों से मगावे ? कुछ सालों से फल भी बाहर से आन लगे हैं। इसका एक मात्र कारण यह है कि देहाती व्यवसायों की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। देश के धन्धों की उन्नति के खयाल से ही नहीं, बल्कि इस खयाल से भी इधर ध्यान देना जरूरी है कि किसान की आमदनी उठे बिना वह कभी सुखी नहीं हो सकता। देहाती व्यवसायों की उन्नति सामान्य व्यवसायों की उन्नति से भिन्न चीज है। देहाती धन्धों में थोड़ी पूँजी, लेकिन अच्छे संगठन और सरक्षण की जरूरत है। इनकी उन्नति से न सिर्फ किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, प्रत्युत साथ ही साथ उसका मानसिक दृष्टिकोण भी उदार होगा।

जिस ज़मीन पर और कोई फसल पैदा नहीं हो सकती, उस ज़मीन में जंगल लगाना भी बहुत महत्त्वपूर्ण चीज है। अगर नये जंगल घाटियों, बजर व रेतीली ज़मीनों में ठीक क्रिस्म के लगाना वृक्ष लगाये जाएँ और उनकी देखभाल की जाय,

तो सस्ता ईंधन और घारा उद्युतायत से मिल सकता है। चद्यपि प्रकृति ने इस दृष्टि से हमें काफी माघन न्थिे हैं, लेकिन उनसे फायदा नहीं उठाय जात। किसान गोबर का क्रीमती खाद जला न डालें, इसलिण उन्हे सस्ता ईंधन देने की सरख्त जरूरत है और इस खयाल से जगला का बनाना और दरखतों का लगाना घहुत उपयोगी सिद्ध होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि जगलों से दो लाभ और भी होते हैं। एक तो वे बाढ़ों को रोकते हैं और दूसरे सूखा या अनावृष्टि भी नहीं होने देते। यही कारण है कि दूसरे देश इस दिशा में उहुत ध्यान दे रहे हैं। फ्रॉम ने पिछली सदी में ३० लाख एकड़ों में नये जगल लगाये। जर्मनी ने पिछले ५० सालों में १० लाख एकड़ जगल लगाये। डेनमार्क में ६ लाख एकड़ जगल है, इसमें से २ लाख एकड़ सिर्फ १८७८ में १६०८ तक जगल बनाये गये हैं। भारत में जगल बनाने की दिशा में उहुत ही कम काम हो रहा है।

: ८ :

गैर-सरकारी व सरकारी संगठन

आर्थिक सकट के इन दिनों में जनता व सरकार दोनों को मिल कर इस सकट को दूर करने के लिए काम करना चाहिए था, लेकिन यदि जनता की ओर से गैर-सरकारी सस्थाओं का श्रमाव किमान की तकलीफा की जाँच करने के लिए कोई संगठित प्रयत्न होता है, तो सरकार उसे शरू व शुनह की नजरों से देखती है। देश ने कई धार जोरा में यह माग पेश की कि सरकार ऐसी सम्यन्धी

आँकड़ों का संग्रह कर यह जाँच करे कि क्या खेती के पेशे से कुछ आमदनी भी होती है या किसान लगातार घाटा ही उठा रहा है? क्या खेती को आमदनी से वह लगान व आवश्यकताओं के खर्च भी बरपान्त कर सकता है? लेकिन सरकार लोगों की इस उचित माँग पर भी चुप्पी साधे रही है और वह पुरानी रफ्तार से माल गुजारी व आवश्यकताओं के ढँक्स वसूल करती रही है। लगान की छूट के बारे में उसकी नीति यह रही है कि सरकार व किसान के बीच लगान का कोई ठेका नहीं है, इसलिए सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मालगुजारी व लगान में बहुत थोड़ी छूट दी जाती रही है। किसान ने जब कभी लगान व माल गुजारी में कमी करने की आवाज उठानी चाही है, सरकार कठोरता से उसे दबाती रही है। यह हमारी बदनसीबी है कि यहाँ किसानों की सेवा करने वाले सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को सरकार खतरनाक समझती रही है। यदि कभी किसी सार्वजनिक संस्था ने किसानों के सम्बन्ध में कोई आन्दोलन चलाया भी, तो सरकार उसे बागी करार देती रही है और उस संस्था के कार्यकर्ताओं को जलों में उतारना उसकी नीति रही है। इसका नतीजा यह हुआ कि दूसरे मुठकों में गैर सरकारी संस्थाएँ किसानों की जो सेवा कर रही हैं, उसमें भारत के किसान अत्यन्त वंचित रहे हैं।

खेती की उन्नति के लिए यह निहायत जरूरी है कि एक अप्रिल देशीय किसान सभा हो, जिसकी शारणाएँ एक एक गाँव में फैली हुई हों। कार्यकर्ताओं की एक ऐसी श्रेणी तैयार हो, जो किसानों की सेवा को अपना कर्ज समझे और इस सम्बन्ध में सत्य प्रकार कष्ट महन व बलिदान करने को तैयार हो। सिर्फ सरकार पर आश्रित रहने से कभी काम न चलेगा। डैनमार्क में शिक्षा और सहयोगसम्बन्धी सारा काम गैर सरकारी संस्थाएँ ने किया है। यह और बात है कि इन संस्थाओं को वहाँ सरकार की

और से भी आज सहायता मिलती है, लेकिन शुरूआत में तो जनता ने स्वयं ही कार्य आरम्भ किया है। इसी तरह जर्मनी में भी को आप रेटिव आन्दोलन को जन्म एक सार्वजनिक कार्य कर्ता ने दिया था और काफ़ी समय तक यह गैर-सरकारी तौर पर ही चलता रहा। यह प्रमत्तता की बात है कि हिन्दुस्तान के परिवर्तित वातावरण में जनता भी इधर ध्यान देने लगी है और किसान संगठित हो रहे हैं।

दूसरे देशों में जहाँ जनता जागृत है, वहाँ सरकार भी उदासता नहीं है। उनमें कौएटी कौंसिलों व ऐसी कौंसिलों का जाल-सा विद्या सरकारी सस्थाए

हुआ है, जिनके द्वारा किमान का सब-ध केन्द्रीय सस्था से जुड़ा हुआ है। हर एक देश की सस्थाओं का आदर्श अपने अपने देश की परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग होता है, लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि भारत की विदेशी केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकारों का न कोई ऐसी सम्बन्धी आदर्श रहा है और न स्थिर नीति, जिस पर ऐसी का महकमा अमल करे। कभी सारा काम केन्द्रीय कर दिया जाता रहा है, तो कभी अलग अलग क्षेत्रों में बाँटा जाता रहा है। सरकार के महकमों में आपसी सहयोग का भी अभाव रहा है। ऐसी के महकमे पर सरकार बहुत कम खर्च करती रही है, लेकिन इससे भी दुःख की यह बात है कि जितना खर्च किया गया है, उससे भी पूरा लाभ नहीं उठाया गया। नये विधान के जारी होने से पहले तक सरकार की यह नीति कोई नहीं समझ सका कि ऐसी का महकमा तो भारतीय मंत्री के हाथ में सौंप दिया, लेकिन नहरों और जगलों का महकमा सरकार ने अपने हाथ में रक्खा। भारत जैसे गरम देश में ऐसी की उन्नति आधुनिकता पर निर्भर है और जगलों में मवेशियों को चारा मिलता है। फिर जब ये महकमे भी हिन्दुस्तानी मंत्री के सुपुर्द न किये जाय, जो हर हालत में किसानों की जरूरतों व कठिनाइयों से ज्यादा

परिचित होता है, तो फिर किसान की उन्नति की क्या उम्मीद हो सकती है ? इन तीनों महकमों का एक दूसरे से इतना गहरा सम्बन्ध है कि यह देखकर आश्चर्य होता है कि ये महकमे क्यों अलग-अलग अधिकारियों के सुपुर्द किये गये ?

हम पहले कहाँ लिए चुके हैं कि किमान को नहरी पानी के लिए बहुत ज्यादा कीमत चुकाना पड़ती है। नहरों पर जो सरकार की आपाशी नीति भारी रकम लगी हुई है, उसका सूद भी उसे ही चुकाना पड़ता है। हमें महकमा आपाशी की उची ढरों पर भी कोई

शिकायत न होती, यदि उसका सारा ध्यान किसान की सहायता करने के बजाय अपनी आमदनी और लाभ दिखाने की ओर न रहता। उसके सामने हमेशा एक ही उद्देश्य रहता है कि चाहे फसल को नुकसान पहुँच जाय, लेकिन उसका पानी बच जाये। जब नहरें बनाई गई थीं, तब किसान को हर प्रकार की सहायता दी जाती थी, लेकिन अब लोग नहरी पानी के आदी हो गये, तो सरकार ने हर साल उम्मी नहर में से नई-नई शाखें बनानी शुरू कर दी ताकि ज्यादा रकम में पानी पहुँचा कर ज्यादा पैसों बसूल किये जा सकें, लेकिन उन्होंने इससे होने वाले दुष्परिणाम की चिन्ता नहीं की। नदियों में पानी तो एक सीमा में रहता है और उसे बढ़ाना अधिकारियों के बस की बात नहीं है। आपाशी का क्षेत्र बढ़ाने का अर्थ यह है कि अफसरों की राय में नहरों में पानी उचित है, लेकिन इस बात की कोई अफसर गारंटी नहीं दे सकता कि उतना ही पानी हमेशा मिलता रहेगा। जब नदियों में पानी की कुछ कमी होती है, तब सारे सिंचाई क्षेत्र को नुकसान होता है। यदि बढ़ाये गये नये सिंचाई-क्षेत्र को उसी हालत में पानी मिलता, जब कि नहरों में काफी ज्यादा पानी आता, तब तो

कोई शिकायत न थी, लेकिन जब वह रकना भी हमेशा के लिए सिंचाई क्षेत्र का अंग बन जाता है, तब इसकी हानियाँ उन दिनों साफ़ नज़र आने लगती हैं, जब कि पानी की कमी हो। पानी की कमी होने पर न पहले वाले रकने को ठीक पानी मिलता और न पीछे बढ़ाये गये रकने को। सरकारी विशेषज्ञों व अग्रजों का कहना है कि नहरों का उद्देश्य फसलों को रक्षा करना है—जब बारिश न होती हो तो फसलों को तबाह होने से बचाना है, इसलिए जितने ज्यादा-से-ज्यादा रकने को पानी पहुँच सके, पहुँचाना चाहिये, लेकिन वे हमको जिम्मेवारी अपने ऊपर नहीं लेते कि फसलों को तैयार होने के लिए जितना पानी जरूरी हो, उतना पहुँचावें। अगर सरकार की यह स्थिर नीति है, तो नहरों में फ्रीमंत दुर्भिक्ष के बीमों के सिवा कुछ नहीं है। अगर यह हाल है, तो सरकार को ज़मीन पर मालगुजारी बढ़ा कर आनपाशी का टैक्स लेना छोड़ देना चाहिये, लेकिन हम जानते हैं कि सरकार नहर से सींची जाने वाली ज़मीनों से आययाने के सिवा मालगुजारी भी ज़्यादा बसूल करती है। फिर कुछ समय बाद मालगुजारी और भी बढ़ा देती है। इस तरह नहरी इलाक़ों के किसान को बढ़ी हुई मालगुजारी और आययाना दोनों देने पड़ते हैं। दोहरा टैक्स बसूल करने का सरकार के पास कोई जबाब नहीं। यदि नहरें आनपाशी की सुविधाएँ पहुँचाने के लिए हैं, तो फिर सरकार की यह जिम्मेवारी है कि पानी ठीक समय पर और उचित मात्रा में पहुँचावे। ऐसी हालत में यदि पानी की कमी के कारण फसल खराब होती है, तो उसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिये, लेकिन बीसियों बार हमारा अपना यह उद्धृत घुरा अनुभव है कि जब सारी फसल निलकुल तबाह हो जाती है, तब भी आययाने में कोई छूट नहीं की जाती। किसान में इतना साहस ही नहीं है कि वह अक्रमरों तक पहुँच सके। क़ानून के अनुसार भी मुक़सान की

मांग नहीं की जा सकती, इस विषम स्थिति से किसान को बहुत हानि होती है। कभी-कभी पानी महीने में सिर्फ एक बार मिलता है, गन्ने में भी फ्रीमती पैदावार भी, जिसमें काफी रुपया लगाना पड़ता है, कभी-कभी महीने में एक बार भी पानी न मिलने से सूख जाती है। कभी-कभी गेहूँ या अन्य फसलों को सिर्फ एक बार पानी मिलता है और फिर भी आगयाना पूरा का-पूरा वसूल कर लिया जाता है। सारे देश में एक भी हिस्सा ऐसा नहीं है, जहाँ कि किसान को पानी की कमी से नुकसान न उठाना पड़ता हो।

इस सब के अलावा रेलों और नहरों की वजह से मुल्क के कुदरती पानी के निकास को बहुत नुकसान पहुँचा है। १९०० पानी के निकास का ई० में उत्तरी बंगाल का प्रसिद्ध दुर्भिक्ष रेल प्रबन्ध की सड़क के कारण पानी रुक जाने से ही हुआ था। अक्सर देहातों में निकास का इन्तजाम न होने से पानी रुक कर घदबू करने लगता है और बीमारियाँ फैलाने लगता है। कुदरती पानी के निकास का प्रबन्ध नहरी महकमे को करना चाहिए, लेकिन नहरी अक्सर कभी इधर ध्यान नहीं देते। कई इलाकों में नहरों ने कुछ ज़मीनों को खेती के ही अयोग्य बना दिया है।

भारत सरकार व प्रान्तीय सरकारों की कृषि-नीति निश्चित होनी चाहिए। कृषि-नीति का मूलभूत आधार किसान की खुश-हाली होनी चाहिए। यह प्रसन्नता की बात है कि प्रान्तीय शासन विधान के बाद से प्रान्ता की लोकप्रिय पार्टियों के हाथ में प्रान्तों का शासन-सूत्र आ गया है और वे, खास कर कॉंग्रेसी सरकारें किसानों की ओर पिछली भयकर उदासीनता को छोड़ कर किसानों के लिए तरह-तरह के क़ानून बनाने लगी हैं। यद्यपि वे अभी तक किसानों के हित के लिए सब उपाय अमल में लाने में

समर्थ नहीं हैं (जैसे कि विनिमय-दर तक को वे बदल नहीं सकतीं), लेकिन फिर भी वे किसानों की उन्नति का प्रयत्न करने में लगी हैं। हमसे आशा होती है कि किसानों का भाग्य भी अब पलटने लगा है।

भाग ४—उपाय

: १ :

अग्रत्यक्त उपाय

“रेती सिर्फ फसल उठा कर पैसा पेदा करने का नाम नहीं है। न रेती सहज एक व्यवसाय या व्यापार ही है। यह तो एक आवश्यक सार्वजनिक सेवा है। राष्ट्र के हित के लिए व्यक्ति निजी और पर जमीन का इस्तेमाल व देखभाल करके यह सेवा करते हैं। किसान जब अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने या निजी लाभ उठाने के लिए भी रेती करता है, तब भी वह राष्ट्रीय जीवन के मूल आधार की रक्षा ही करता है। रेती पर हमेशा राष्ट्र के हित का स्पष्ट और निर्विघ्न रूप से असर पड़ता है। रेती का महत्त्व राष्ट्रीय हित की दृष्टि से बहुत उँचा है और राष्ट्र को उसके बारे में दूरदर्शितापूर्ण नीति से खूब सोच समझ कर चिन्ता करनी चाहिए। यह सिर्फ इसलिए नहीं कि देश के प्राकृतिक और मानवीय साधनों की रक्षा करनी है, बल्कि इसलिए भी कि उनके द्वारा राष्ट्र की रक्षा हो, देश की सवाग समृद्धि हो और देश की राजनैतिक व सामाजिक योग्यता पैदा हो।”

—विजिनैस मैन्म कमीशन पृ० २०

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नियुक्त कमीशन के विद्वान सदस्यों को उपर लिखी सम्मति दरअसल बहुत महत्त्वपूर्ण है। ससार के हर एक देश पर यह सचाई लागू होती है कि किसान के हितों की रक्षा करना प्रत्येक देश की जनता और सरकार का पहला काम है। देश की

देशव्यापी
योजना

भूखी जनता की उदर-पूर्ति महज षड़े-बड़े भारी पाण्डित्यपूर्ण या हृदय-स्पर्शी शब्दों से नहीं हो जाती। शानदार घकृताआ से किसी खास बात के लिए जोश तो पैदा किया जा सकता है, लेकिन उससे किसानों की जीवनसम्बन्धी शिकायतें दूर नहीं हो सकती। उपर्युक्त कमिशन ने ठीक ही कहा है कि “किसानों का बहुत समय से चली आने वाली बीमारी सिर्फ शक्कर लिपटी राजनैतिक गोलियों से दूर नहीं हो सकती।” सैकड़ों देशी विदेशी लेखकों ने हिन्दुस्तानी किसान की कष्टपूर्ण कहानी लिखी है, और अब यह निहायत जरूरी है कि उनकी हालत सुधारने के लिए बाकायदा एक योजना तैयार की जाय। हम इन पृष्ठों में कुछ उन प्रमुख उपायों का निर्देश करेंगे, जिन से किसान की ज्यादातर शिकायतें दूर हो सकती हैं। सोवियट रूस ने अपने देश की जनता के लाभ के लिए जो योजना बनाई है, उसके गुण दोषों की आलोचना में न जाते हुए भी इतना हम कह सकते हैं कि उसकी पाचसाला योजना ने सभी लोगों का ध्यान विशेष रूप से अपनी ओर खींच लिया है। सारा-फा-सारा राष्ट्र ही एकत्र इस योजना को अपनाने के लिए कमर कम कर पड़ा हो गया। प्रत्येक स्त्री, पुरुष और बालक या बूढ़ा उमकी सफलता के लिए सरकार को सहयोग देने के लिए तैयार हो गया। इसका परिणाम भी आश्चर्यकारक हुआ। सत्तर के प्रायः सभी राजनीतिज्ञों ने शुरू में इस योजना का मजाक उड़ाया था और इसकी असफलता की भविष्यवाणी की थी, लेकिन थोड़े समय बाद ही उन्हें मालूम हो गया कि उनकी भविष्यवाणी भूठी थी। रूसियों ने जो महत्वाकांक्षी योजना बनाई थी, उसे पूरा करने में ५ साल भी नहीं लगे। चार साला मही बह बड़ी भारी योजना पूरी होगी। इसकी सफलता का मुख्य कारण यह था कि समस्त राष्ट्र ने इस योजना की सफलता को ही अपना लक्ष्य मान लिया था। उसने

पूरी ईमानदारी, श्रद्धा, और लगन के साथ इस कामयाब बनाने की पूरी कोशिश की। इसलिए जनता को वर्तमान अवनति के गहरे गढ़े से निकालने के लिए मज से पहले जिम चीज की जरूरत है, वह यह है कि जनता में खुद अपने भाग्य निर्माण और उन्नति के लिए दृढ़ सकल्प पैदा हो। हमें पूर्ण विश्वास है कि अनेक दोषा, त्रुटियों और कमियों के होते हुए भी यदि किसी निश्चित सुधार-योजना को पूरा करने का जनता दृढ़ सकल्प कर ले, तो खराबाली का युग जल्दी ही आ सकता है।

यिजिनेस मैन्स कमीशन ने एक स्थान पर ठीक ही लिखा है कि—“साधारणतः किसान धनुर और बहुत सोच-समझ कर काम करने वाला होता है, लेकिन उसकी भाग्यवाद के विरुद्ध ज़ुशहाली ज्यादातर ऐसी शक्तियों पर निर्भर करती है, जो उसके नियंत्रण के बाहर होती हैं, इसलिए उसके दिल पर भाग्यवाद की छाप जम जाती है। और वह अपने पेशे में लापरवाही भी हो जाता है। तक्रदीर पर हाथ धरे बैठना या लापरवाही दोनों ही किसी धन्य की उन्नति के लिए खतरनाक हैं।” (पृ० १११)

भारतीय किसान के लिये तो यह वर्णन और भी ठीक है। इस लिए मज से पहला काम हमें जो करना होगा, वह किसानों में इसी भाग्यवाद और उसके परिणामस्वरूप सुस्ती और लापरवाही के विरुद्ध जहाद है। जब तक उनमें यह खयाल बना हुआ है कि उनकी दुर्दशा का कारण उनकी यदकिस्मती है, तब तक उन्नति नहीं हो सकती। लगातार पीढ़ियों में आने वाली दुर्दशा के कारण किसानों के दिलों में ऐसा विश्वास घर कर गया है कि सुधार का उपाय जानते हुए उनमें कुछ करने का उत्साह पैदा नहीं होता। इस लिए पहला काम उनमें आशावाद का संचार करना है। हमें उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहिये कि

प्रकृति ने उन्हें बहुत साधन और सुविधायें दे रखी हैं। यदि उन्हें शिक्षित भाइयों के अमली सहयोग और सहायता का भी आश्वासन दिया जाय, तो इसमें सन्देह नहीं कि वे भी आशा और उत्साह से कमर कस कर खड़े हो जायेंगे। घस, आधी लड़ाई की जीत यहीं हो गई। हम यह मानते हैं कि यह काम बहुत बड़ा और कठिन है, लेकिन धैर्य, बुद्धिमत्ता और खास तरीक़े से काम करने पर सब कठिनातयें दूर हो जावेंगी। 'असफलता का भय और आत्म विश्वास की कमी राष्ट्रीय पाप हैं, भाग्यवाद और निराशावाद राष्ट्र के सत्र में बड़े शत्रु हैं।' हमें उनमें आशा, साहस और उत्साह का संचार करके कहना चाहिये—“उद्योगिन पुरुषसिद्धमुपैति लक्ष्मी।”

पिछले पृष्ठों को पढ़ने से पाठक शायद समझें कि हम फिर पिछले दिनों को जब हर एक गाँव आत्मनिर्भर और आत्म पिछला समय नहीं

आ सकता

मन्तोपी था, वापस लाना चाहते हैं। उन दिनों के तरीक़े अन्धे थे या घुरे, वे भारत के लिये अनुकूल हैं या नहीं, इस चर्चा में

गये बिना भी हम यह निःसंकोच कह सकते हैं कि अब पुराना ज़माना फिर वापस नहीं आ सकता। आज १९३६ ई० में उसे फिर वापस लाने का आन्दोलन कोई अमलीदल नहीं है। आज के वैज्ञानिक युग में लोगों से फिर वही वाया आत्म के तरीक़े इस्तेमाल करने के लिए कहना अफ़लमन्दा नहीं है। आज रहन-सहन का जो ऊँचा पैमाना बन चुका है, उसे फिर से पहले की निचली सतह पर लाना सम्भव नहीं। आज पुराने ज़माने को सादगी लोगों के दिलों की अपील नहीं कर सकती। यह सभी सम्भव हो सकता है, जब भारतवर्ष इतना अधिक सक्षिप्तशाली हो जाय कि यह समस्त मसार के भी लोकमत को बदल सके। जब हिन्दुस्तान को धादरी दुनिया के साथ चमना है, तब उसे

पीछे की ओर चलना बन्द करना पड़ेगा। उसकी मक्ति वर्तमान सभ्य राष्ट्रों के आधुनिक मार्ग पर चलने में ही है।

जनता में संगठन की शक्ति और महत्व का प्रचार करना चाहिये। वर्तमान सभ्यता में सफलता पाने की पहली सीढ़ी संगठन संगठन है। हिन्दू शास्त्रों ने भी 'सधे शक्ति कलौ युगे'

कह कर संगठन की शक्ति को मजूर किया है। हम कितने ही शक्तिशाली क्यों न हों, संगठित नसार स मुकाबला नहीं कर सकते। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सभी क्षेत्रों में 'संगठन' हमारा आदर्श होना चाहिये।

यदि आज भी हम अकेले रहने या व्यक्तिवाद में विश्वास करते रहेंगे, तो हमारा भविष्य अन्धकारमय होगा।

यह निश्चित है कि भारतवर्ष में केवल खेता का व्यवसाय ३७ करोड़ निवासियों का पेट नहीं भर सकता। जमीन पर पहले स्वदेशी का ही इतना भार है कि अब उसे वह कुछ दिन और भी धरदाश्त नहीं कर सकती। इस का यह अर्थ नहीं है

कि हमारी धरती की उपज हमारे देशवासियों को भोजन नहीं दे सकती। प्रत्युत भारत भूमि ७० करोड़ प्राणियों की चरदरपूर्ति कर सकती है, इसमें सन्देह नहीं, लेकिन आज के अन्तर्राष्ट्रीय युग में कच्चे माल का निर्यात भी तो आवश्यक है। जबतक भारतवर्ष को सैकड़ों तरह के माल के लिए विदेशों पर निर्भर रहना है, तबतक उसे आयात के बदले में अपने कच्चे माल का निर्यात करना ही होगा। वह समार से अपने को अलग कर ही नहीं सकता। फिर जबतक विदेशों से कच्चे माल की माँग आती है, और अच्छा मूल्य मिलता है, तबतक कच्चा माल यहाँ जायगा ही, चाहे उसके कारण यहाँ के गरीब भारतीयों को भूखा ही रहना पड़े। इसके लिए जरूरी है कि यहाँ के गरीब किसानों की व्रय-शक्ति बढ़ाई जाय और वे अपनी दैनिक आर्थिक

स्थिति के कारण अपने आप भूखे रह कर अपनी कसल घेबने को माधित न हों। उद्योग धन्यों की उन्नति के बिना प्रयशक्ति नहीं बढ़ सकती। इसका इलाज यह है कि रेती पर गुजारा करने वाली भारी सरया में से एक बड़े हिस्से को दूसरे धन्या की ओर लगाया जाय। विज्ञानैस मैन्स कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है कि वैज्ञानिक रेती से पैनावार बढ़ने का परिणाम सदा किसान का फायदा नहीं होता, उसे तो बहुत दफा नुकसान भी उठाना पड़ता है। यही कारण है कि रेती में वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग इतने धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके बाद कमीशन इस नतीजे पर पहुँचा है कि किसान की आमदनी बढ़ाने का एकमात्र तरीका जमीन पर गुजारा करने वालों को संख्या घटाना है। यह उस देश के प्रामाणिक विद्वानों की सम्मति है, जहाँ सिर्फ २५ फीसदी जनता रेती पर गुजारा करती है, भारत में तो, जहाँ ७० फीसदी जनता रेती पर निर्वाह करती है, यह दलील और भी जोरों के साथ लागू होती है। इसलिए हमें अपनी काफ़ी बड़ी तादाद रेती से हटा कर दूसरे धन्यों में लगानी पड़ेगी। १८८० ई० में दुर्भिक्ष कमीशन ने भी अफाल के भयकर परिणामों पर विचार करने के बाद यह राय दी थी कि “इसका मुकम्मल हल रेतीके अलावा और ऐसे धन्यों की तरफ़की पर है, जिन पर अतिवर्षा, अनाष्टि आदि प्राकृतिक विपत्तियों का बहुत कम असर पड़ता है।” यह सम्मति आज से ६० साल पहले दी गई थी, जबकि ५८ फीसदी आबादी रेती पर गुजारा करती थी। आज तो, जबकि ७३ फीसदी जनता रेती पर निर्वाह करती है, यह सचाइ और भी आदरणीय है।

देश में उद्योग धन्यों की तरफ़की यद्यपि आसान नहीं है, तथापि अमम्भव भी नहीं है। यदि पूँजीपतियों को यह विदवास दिलाया जा सके कि उनकी पूँजी से फ़ाफ़ी आमदनी मिल सकेगी तो पारमाने चलाने के लिए शीघ्र ही धन संचय हो सकता है।

सरकारी कागजों और सेविंग बैंकों में काफी रुपया पड़ा हुआ है। यदि सरकार कारखानों की सहायता का वचन दे तो एकदम हमारा सारा कच्चा माल मूल्यवान वस्तुओं में परिणित हो सकता है। जापान ने थोड़े ही घरसा में सरकारी सहायता से अपने उद्योग-धन्धों की तरफ़ी की है। फिर पूँजीपति भी रुपया लगाने को तैयार हो जावेंगे। यदि उन्हें यह विश्वास हो जावे कि उनका माल चाहे विदेशी माल से थोड़ा-सा महँगा भी हो, बिक जावेगा। इसके लिए देश में स्वदेशी की भावना पैदा करनी होगी।

यदि हम ३५ करोड़ भारतीय एक धार स्वदेशी-व्रत का दृढ़ सकल्प कर लें, तो फिर न हमें सरकारी सहायता की अपेक्षा करनी होगी और न विदेशी माल के मुकाबले का डर। हिन्दुस्तान का आन्तरिक व्यापार विदेशी व्यापार से ११ गुना है। इतने बड़े बाजार के होते हुए यदि हमारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बन्द भी हो जाय, तो ख्यास चिन्ता की बात नहीं। सिर्फ़ जरूरत है, दृढ़ सकल्प की। चाहे स्वदेशी माल कुछ घटिया भी हो, महँगा भी हो, तो भी स्वदेशी माल लेने की दृढ़ भावना से हमारे देश की आर्थिक समस्या हल हो सकती है। 'स्वदेशी खरीदो' यह हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। हम सदियों से गुलाम हैं और सगठन, आत्म-विश्वास और दृढ़ सकल्प के बल को भूल चुके हैं। ससार में कोई ऐसी शक्ति नहीं, जो ३५ करोड़ भारतीयों के दृढ़ सकल्प का मुकाबला कर सके।

महात्मा गान्धी ने चरखे और रस्हर का मया आर्थिक आन्दोलन जारी किया है। इस धन्धे के कारण आज लाखों प्राणियों का घरेलू धन्धे उदर निर्वाह हो रहा है। चरखा सघ की १९३७ की रिपोर्ट से मालूम होता है कि चरखा सघ के चुनकरो और कत्तिनों की सरया क्रमशः १३५६८ और १७७४६ थी। इसके अलावा, धोधियों, रंगरेजों आदि की सत्या भी हज़ारों में

है। इसी तरह यदि और धन्धों की तरफ ध्यान दिया जाय, तो लाखों करोड़ों आदमियों को रोजगार मिल सकता है। और इसका परिणाम यह होगा कि ज़मीन पर किसानों में प्रतिस्पर्धा कम हो जायगी, लगान कम हो जायगा, कृषिजन्य पदार्थों के दाम बढ़ जायेंगे तथा किसान खुशहाल हो जायगा।

कभी-कभी स्वदेशी व्यवसाय के प्रोत्साहन के विरुद्ध यह दलील दी जाती है कि यदि हम विदेशों से तैयार माल न मंगा लेंगे, तो उसके बन्ने में वे भी हमारे देश से कच्चा

नियामत में कमी

का भय

माल मगाना बन्द कर देंगे। इसका परिणाम यह होगा कि किसानों के माल की माँग कम होगी

और उन्हें कम पैसा मिलेगा, लेकिन दरअसल इस दलील में कोई बल नहीं है। पहली बात तो यह है कि विदेशी व्यापार के आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि यह जरूरी नहीं है कि जो देश जितना अधिक माल भेजता है, उतना ही अधिक माल हमारे यहाँ से मंगाता है। इंग्लैंड कपड़ा ज्यादा भेजता है, लेकिन रूई कम मंगाता है। दूसरी बात यह है कि कच्चे माल के बाजार में यदि भारत अन्य देशों में मूल्य और पदार्थ की उत्तमता में मुक़ाबला कर सकता है, तो विदेशों में भारतीय कच्चा माल खपेगा ही, चाहे हम उनसे उतनी मात्रा में पक्का माल मगाते हों, या न मगाते हों। इसके विपरीत यदि हमारे कच्चे माल का नाम ज्यादा और माल घटिया है, तो विदेश हमारा माल नहीं खरीदेंगे, फिर भले ही हम उनसे कितनी भारी तादाद में पक्का माल मगाते हों। तीसरी बात यह है कि हम यदि यह कर्ज भी परलें कि विदेशों में कच्चा माल जाना बन्द हो जायगा, तो इससे हमें कोई हानि नहीं होगी। हम अपने कच्चे माल से अपन ही देश में तैयार माल करके विदेशों में भेजेंगे और कुछ समय बाद उन देशों में अच्छी तरह मुक़ाबला कर सकेंगे, तब तो कच्चे माल के लिए विदेशों का मुँह ताफ़ना

पड़ता है। हम वारे में डैनमार्क का इतिहास हमारी आँखों खोल देगा। वह पहले कच्चा माल बाहर भेजता था, लेकिन जब से उसने खुद माल तैयार करना शुरू किया, तो दो एक साल तक उसका निर्यात गिरने के बाद तैयार माल का बाहर जाना पहले की बनिस्बत बहुत बढ़ गया।

हमारे राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की सब से पहली और सब से मुख्य समस्या करोड़ों जनता में, जिनमें ज्यादातर किसान है, शिक्षा का प्रचार शिक्षा का प्रचार है। टर्की और रूस ने पुनर्निर्माण करते हुए सब से पहला जो काम किया, वह था निरक्षरता और जहालत के विरुद्ध जहान। दोनों देशों ने यह उद्देश्य बना लिया कि एक भी तुर्क और रूसी अशिक्षित न रहे। इसका फल भी चमत्कारपूर्ण हुआ। आज दोनों देश कुछ ही अरसे में एक सदी आगे बढ़ गये हैं। उन प्रान्तीय सरकारों का ध्यान अशिक्षा—निवारण की ओर जा रहा है, यह प्रसन्नता का विषय है, लेकिन सिर्फ सरकार के भरोसे ही हमें न बैठ जाना चाहिये। बहुत से मार्जनिक्त कार्यकर्ताओं को शिक्षा प्रचार अपने जीवन का उद्देश्य बना लेना चाहिये। एक बार जहाँ लोगों में पढ़ने की रुचि पैदा हो गई, वहाँ फिर शान्ति नहीं हो सकती। प्रत्येक धर्मशाला, प्रत्येक मन्दिर और प्रत्येक मस्जिद और चर्च शिक्षा के मन्दिरों के रूप में बदल दिये जाने चाहिये। राष्ट्र के चेहरे पर से अशिक्षारूपी कलक को धोने के बाद ही हम दूसरी दिशाओं में भी कुछ उन्नति कर सकेंगे। प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा आज हमारे राष्ट्र की सब से बड़ी जरूरत है और इसे पूरा करने के लिये हमें सब ओर से अशिक्षारूपी पिशाच पर एक साथ मिल कर आक्रमण करना चाहिये।

प्रत्यक्ष उपाय

भारतवर्ष की गरीबी की समस्या दरअसल पेट का सवाल है। हिन्दुस्तानी गरीब को खाने को भी नहीं मिलता। यही गरीबी का सवाल कारण है कि वह अच्छा खाने वाले यूरोपियन मजदूर की तरह पूरी ताकत और योग्यता से काम नहीं कर सकता। गरीबी के सवाल को हल करना चाहिये, और जल्दी हो करना चाहिये। इसमें देर की जरूरी भी गुंजायश नहीं है। सरकारी अफसर, देशभक्त कार्यकर्ता और प्रत्येक सुधारक, मतलब यह कि प्रत्येक ऐसे मनुष्य की सारी ताकत इसी सवाल को हल करने में लग जानी चाहिये, जो सोचने के लिये दिमाग, अनुभव करने के लिये हृदय और काम करने के लिये हाथ रखता है। यदि हम मानव सम्पत्ति की भी रक्षा न कर सके, तो हमारा आन्दोलन, हमारे धु आधार भाषण, नये नये पाण्डित्यपूर्ण सिद्धान्त, योजना और नई खोज आखिर किस काम की है? इस लिये हमें फरर कस कर खड़े हो जाना चाहिये और समय रहते इस सवाल को हल कर लेना चाहिये।

लेकिन सच से बड़ा सवाल तो यह है कि यह करें कैसे? दान और चन्दों से यह काम नहीं चल सकता, क्योंकि दान की करें कैसे? मात्रा कितनी भी ज्यादा क्यों न हो, उससे करोड़ों लोगों का पेट नहीं भर सकता। इसलिए हमका अमली हल यही हो सकता है कि किमानों से ठीक किसम का भोजन ज्यादा मात्रा में पैदा करावें और इस बात का इन्तजाम करावें कि उन्हें खाने के लिए भी काफी बच जाये और भाव भी न गिर।

इसम जो सच से बड़ी आधार भूत कठिनाता है, और जिसका

हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, यह यह है कि पिछले जमाने में जो किसान खेती को स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने की एक पद्धति मानता था, आज वही किसान परिस्थितियों से विवश होकर खेती को एक व्यापार के तौर पर करता है। एक पैसे को व्यापारिक दृष्टि से सफल बनाने के लिए एक दूसरी ही मनोवृत्ति और दूसरी ही योग्यता चाहिए। इसलिए हमें कोई ऐसी सूरत निकालनी चाहिए कि चतुर और व्यापारियों का सा हानि-लाभ का हिसाब लगाने वाला दिमाग खेतों पर मेहनत व मशकत करने वालों के साथ शामिल हो जावे। हम पहले देग चुके हैं कि हिन्दुस्तान का किसान पैदा करने वाला, बेचने वाला, मजदूर और पूँजीपति सभी कुछ एकसाथ है। एक अशिक्षित किसान से यह आशा करना कि उसने इन सभी के गुण बिना कुछ पढ़े सीखे होंगे, अमम्भव की आशा करना है। जब यह बात हमने मान ली, तब फिर जरूरत इस बात की है कि व्यापारिक बुद्धि रखने वाले को किसान से मिला दिया जाय। दोनों को एक-दूसरे के साथ मिला देना चाहिए ताकि दोनों एक-दूसरे की कमी पूरी कर सकें। जब कभी किसान अपना माल दलाल के जरिये से बेचता है, तो दलाल इससे अनुचित लाभ उठाता है। यदि किसान का काम केवल माल पैदा करना रहे और उसके माल की बिक्री का कार्य उसके हित की दृष्टि से कोई और करे तो यह आपत्ति दूर हो सकती है।

कहा जाता है कि रूस ने इस समस्या को हल कर लिया है। इस के लिये वहाँ तमाम जमीन सरकार ने अपने हाथ में ले ली हैं।

रूस का हल वह सरकार हर एक मनुष्य को काम देती है और खाने पहिनने की जरूरतें भी पूरा करती है। यद्यपि समाजवादी का यह विचार बहुत आकर्षक है

तथापि यह समस्या का सच्चा हल नहीं है। सब से पहली बात तो यह है कि तुम ऐसा करनेका सारीय किसान से वही पेशा छीन लेना

चाहते हो, जिस की हालत तुम सुधारना चाहते हो और गरीब का राज्य के थफसरों की दया पर छोड़ देना चाहते हो। रूसी पद्धति का आधारभूत सिद्धान्त यह है कि थोड़े-से इने गिने ऊँचे अफसर सारे राष्ट्र के लिये काम करते और सोचते हैं। हम पद्धति में सब से बड़ा दोष यह है कि व्यक्ति अपने किसी काम में स्वतन्त्र नहीं रहता। इस में एक मनुष्य को दूसरे का औजार सा बना दिया जाता है। हिन्दुस्तान जैसे देश में इतने विस्तृत अधिकार अफसरों के हाथ में सौंप देने को कोई राजी न होगा।

मानव प्राणी को मशीन-सा बना देने का, दूसरों की इच्छा के आधीन काम करने का विचार ही हिन्दुस्तानी परदाशत नहीं कर सकते। भारतीय विचार धारा के अनुसार परमात्मा ने हर एक मनुष्य को कार्य करने में स्वतन्त्र बनाया है। इस लिये रूस की पद्धति भारत में मफल नहीं हो सकती और न हमें पसन्द ही आ सकती है। इस के अलावा भी यदि हम रूस का इतिहास पढ़ें तो हमें मालूम होगा कि उसे भी अपना यह विचार छोड़ना पड़ा और लाचार होकर किमानों को कुछ ज़मीन पर अपनी मरजी के मुतानिक्क बोज़ घोने की आज्ञा दी देनी पड़ी। यह ठीक है कि उस पर सरकार की आम देख-रेख व निरीक्षण जरूर रहा।

इस तरह हम यह कभी नहीं मान सकते कि अपने स्वतंत्र पेश के कारण एक समय समाज में किसान की जो दृग्गत थी, हमारा लक्ष्य उससे यह धधित कर दिया जाये, लेकिन हमके साथ ही हम उसे भूगर्भ भरता भी नहीं देख सकते। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम जितना आन पैदा करत हैं, उससे कहीं ज्यादा पैदावार करें, लेकिन यह ज्यादा पैदावार किमान के पास ही अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए रहनी चाहिए, न कि बाजार में आकर कृषि-वन्ध पक्षार्थी का मूल्य

घटाने के लिए गिरा दे ।

इसी उद्देश्य को सामने रखते हुए हमारी यह सम्मति है कि शिक्षित, समझदार व सजीदा लोगों को किसानों में सामूहिक और मिश्रित खेती का प्रचार करना चाहिए ।

सामूहिक खेती से हमारा मतलब यह है कि तमाम गाँव को किसानों की टुकड़ियों में बाँट दिया जाय और हर एक टुकड़ी के किसान एक साथ मिलकर अपनी खेती करें । जिन किसानों के खेत पास पास हों, उन्हें इस खयाल से कि ज्यादा अच्छे तरीके से खेती हो सके, मिला देना चाहिए और तमाम मजदूरी, पूँजी व औजारों को एक जगह इकट्ठा कर देना चाहिए, ताकि काफी बड़ा खेत निकल आये और छोटे-छोटे खेतों को, जिन्हें आजकल ठीक तौर से नहा बोया जा सकता, ज्यादा अच्छी तरह काशत किया जा सके । हर एक किसान को मेहनत व पूँजी के अनुपात से पैदावार में से हिस्सा मिलना चाहिए । इस तरह से फिर खेतों के एक स्थान पर एकत्रीकरण की भी जरूरत महसूस न होगी । अच्छे औजार, बढ़िया बीज और सिंचाई आदि की सहूलियतें भी आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं । अच्छी सारस की बजह से रुपया भी, जो आजकल कम मिलता है, थोड़े सूद पर मिलने लगेगा । एक लाभ यह भी होगा कि भिन्न भिन्न लोगों के अनुभव, समझदारी और मेहनत का भी एक साथ फायदा उठाया जा सकेगा । इस पद्धति से न केवल आर्थिक लाभ होंगे, बल्कि और भी अप्रत्यक्ष लाभ मिल सकते हैं । किसान संगठन शक्ति के महत्त्व को समझेंगे, उनको अनुकूल बाजार मिलेगा, वे बढ़िया माल पैदा कर सकेंगे और अपनी सन्तान की शिक्षा-दीक्षा की ओर ध्यान दे सकेंगे । मुकदमेराजी की बीमारी दूर हो जायगी तथा उनका

भविष्य ज्यादा सुशाहाल और आशाजनक हो जायगा। निन छोटे-छोटे टुकड़ों से आज कोई लाभ नहीं हो रहा, व भा बड़े खेत का अग बन कर कुछ ज्यादा पैसावार देने लगेंगे।

सामूहिक खेती का ग्याल तो बहुत पुराना है और आज स ३० वर्ष पूर्व तक ग्रामों के अनेक खेती के कार्य सामूहिक रूप में हुआ करते थे। परन्तु आधुनिक समय में रूस देश में यह कार्य बड़े जोर के साथ किया जा रहा है। हम पाठकों से अनुरोध करेंगे कि वे इसके सम्यन्ध में पूरी पूरी जानकारी प्राप्त करें। इस छोटी सी पुस्तिका में इसका पूरा पूरा ज्योरा देना असम्भव है, तथापि हम वहाँ का कुछ थोड़ासा हाल लिख देना उचित समझते हैं।

रूस में ६६ फ्रीसनी खेती सामूहिक रूप से होती है। सन् १६१७ तक खेती करने वाले किसान अपने २ खेत जोतते थे। चाहे वे उनके स्वयं मालिक थे या जमींदारों से लगान पर लेते थे। रूस सरकार रुपये में विश्राम नहीं करती, प्रत्युत यह समझती है कि देश की सय वस्तुओं की मालिक वहाँ की सरकार या वहाँ रहने वालों का जनसमूह है। प्रत्येक मनुष्य को अपनी अपनी योग्यता अनुसार काय करना चाहिये और प्रत्येक मनुष्य को उस की जरूरत के अनुसार वस्तु प्राप्त होनी चाहिये। इस प्रकार ससार में न कोई गरीब होगा और न अमीर। न कोई पूँजीपति होगा न कोई किसी वस्तु का मालिक। यह आयोजना क्रांति का मुख्य कारण थी। पुराने राज्यक्रम को समाप्त कर के पहिले तो सरकार ने बैंक, फारमानो आदि को अपने धर्ने में कर लिया और उस समय किसानों को अपने २ खेतों का म्यामी छोड़ दिया गया, अल वत्ता बड़े-बड़े जमींदारों की जमान सयामम्पत्ति छीन-छीनकर सय किसानों में बाँट दी गई। यद्यपि सामूहिक खेतों में सरकारी नेताओं को पूर्ण विश्राम था, परन्तु १६२७ तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके पश्चात् किसानों को सरकार की

और से यह शिक्षा दी गई कि वे अपने लाभ को स्वयं ध्यान में रख कर सामूहिक खेती आरम्भ करें। जो लोग ऐसा करेंगे, उन्हें सरकार मशीन आदि से सहायता देती थी, परन्तु १९२८ तक इस में विशेष उन्नति न हो सकी। सरकार किसानों के विद्रोह से डरती रही और उसने किसानों को सामूहिक खेती के लिये विवश करना उचित न समझा। १९२८ में जब सरकार ने यह देखा कि किसानों से अन्न आदि इकट्ठा करने में बड़ी कठिनाई होती है, तो उन्होने एक नए सामूहिक खेती की बड़े पैमाने पर नींव डाल दी और खेत पीत किसानों को विवश किया गया कि वे साधारण गरीब किसानों के साथ मिलकर खेतीयाड़ी करें। इस विवशता का एक और तो यह परिणाम हुआ कि मालदार किसानों ने अपनी सम्पत्ति तथा बैल, गाय, घोड़ों को मार डाला और दूसरी ओर काफी ट्रैक्टरों तथा अन्य मशीनों का पूरा पूरा प्रबन्ध न होने तथा उचित प्रकार के मुश्किल आदमियों के न मिलने से सब कार्य अस्त व्यस्त हो गया। कहीं बीज न होने से खेत नहीं बोये गये। कहीं मशीन ठीक समय पर न मिलने से समय पर खेत न जोते जा सके, इत्यादि २। सन् २८ से ३३ तक का इतिहास बड़े दुःख का इतिहास है, जिस में किसानों को बड़े कष्ट उठाने पड़े। जो महा-नुभाव सामूहिक खेती में विश्वास रखते हैं, उन्हें इस समय का इतिहास पढ़ने से वे सब जुटिया, जिन के कारण रुस में कठिनाइयाँ उठानी पड़ीं, समझ में आजायेंगी। उसके बाद से कार्य ठीक चल रहा है। अब मारे रुस के ६६ फीसदी खेत सामूहिक खेती द्वारा जोते जाते हैं। १००० एकड़ से प्रायः बड़े बड़े फार्म रुस में अधिकतया पाये जाते हैं। छोटे छोटे खेत सब मिलकर बड़े २ खेत बन चुके हैं। अलग-अलग किसानों की खान पीने की अवस्था को देख कर अब प्रत्येक घर को थोड़ी थोड़ी घरती के बोने तथा कुछ दूध के मवेशी रखने का हक दे दिया गया है, जिस

से प्रत्येक किसान अपनी तरकारी तथा भोजन की सामग्री स्वयं पैदा कर सके। लाखों ट्रेक्टर अग्न रूस में चलाये जाते हैं और लाखों एकड़ रकबा, जिस में कुछ भी पैना न होता था, स्वादिष्ट अन्न फल पैदा करता है।

यद्यपि रूस जैसा विप्लव पैदा कर के यहाँ सफलता हान की आशा नहीं है और न इतने बड़े ष्वेत यद्वा बनाये जाना और ट्रेक्टरों का उपयोग देश में लाभकारी हो सकती है, तथापि यदि छोटे-छोटे किसान एक जगह मिल कर अपनी प्रसन्नता से कार्य करें तो खेती की उपज बहुत बढ़ सकती है, खेती करने के ढंग में उन्नति हो सकती है तथा रहन सहन का तरीका उत्तम हो सकता है और आने वाली सत्तान अधिक उपयोगी कार्य करने योग्य तथा सुशुद्ध बनाई जा सकती है।

मिश्रित खेती में हमारा मनलक्ष्य यह है कि खेती के काम के साथ-साथ दूध मक्खन, अण्डे आदि का धन्धा भी शुरू किया जाय।

मिश्रित खेती इस से किसान को कई लाभ होंगे। पहला लाभ तो यह है कि इस से किसान को भी दूध-दही मिलने लगेगा। यदि यह मक्खन बेच देंगे तो भी उसे मक्खन निपला दूध या द्वाध मिलेगा, जो आज कल के थिल्लुल रही भोजन से तो फर्हीं अच्छा है। भवेशियों के गोबर की शक्ल में उसे बढ़िया खाद भी मिलेगा। किसान और उस के परिवार को काम भी मिलेगा।

इस योजना पर दो पैरालस किये जा सकते हैं। पहला तो यह कि किस तरह जुता जुता-जमीनों या किसानों को एक साथ मिलाया जा सकता है? यह कई तरीका से किया जा सकता है। इन में मय से अच्छा उपाय को-आपरेटिव सोसाइटिया बनाना है, यशर्त कि इन पर सरकारी अग्सरों का नियन्त्रण न हो। इस तमाम योजना की सफलता दरअसल इस बात पर निर्भर है कि लोग खुशी खुशी इस में सम्मिलित हों। अपने आदर्श तक पहुँचने का यह

सब से कम खर्चीला उपाय है ।

सामूहिक गेती का दूसरा तरीका यह है कि किसान ज्वायट ग्राक कम्पनियां बना लें । इस मूरत में सरकार रजिस्टरी की मामूली-सी फीस रख दे । रजिस्ट्रार ऐसी कम्पनियों के हिसाब किताब की देखभाल करता रहे, ताकि कोई गड़बड़ी न होने पाये ।

इसमें दूसरा पेंतराज यह हो सकता है कि रेतों को मिला देने से बहुत-से किसान बेकार हो जावेंगे और इस तरह हमारा दूसरा पेंतराज मूल उद्देश्य ही नष्ट हो जायगा, लेकिन इसीलिए हम सामूहिक गेती के साथ मिश्रित गेती की भी मलाहट दे रहे हैं । हमारा खयाल है कि सामूहिक और मिश्रित गेतियां को अलग अलग नहीं किया जा सकता । एक के बगैर दूसरी में सफलता नहा मिल सकती । सामूहिक गेती से बहुत-से किसानों की जो मेहनत बच जायेगी, उसके दो उपयोग हो सकते हैं । एक तो मिश्रित गेती, दूध, मक्खन, धी आदि का धन्धा, दूसरे नये साधनों और नई सुविधाओं के कारण गेती और भी बड़े पैमाने पर होने लगेगी, उम्मम बेकार लोग लग सकेंगे । फसल पैदा करने का तरीका भी बदल जायगा । आलू, गाजर, शलगम, प्याज आदि जड़ों वाली फसलें आजकल से ज्यादा पैदा करनी हांगी । इनके होने से किसान और उसके मवेशियों को अच्छा भोजन भी मिल सकेगा । अलग अलग स्थानों की परिस्थितियों का अनुमार इन सब पर और भी विचार किया जा सकता है । हर एक काश्तकार को, जो अपने हाथ या बैलों से गेती पर कोई भी काम करता है, मुआवजा नहरदी में न मिल कर पैदावार के रूप में मिलेगा । इसके भी दो कारण हैं । पहला तो यह कि इसमें आमानी से बेतन दिया जा सकता है । दूसरा कारण यह कि इससे किसान को अपने खाने और पहनने के लिए भोजन और

रुई आदि मिल जायगी। इसी उद्देश्य से तो यह योजना चलाई गई है। हमें इसमें रत्तीभर भी सन्देह नहीं कि यदि इस स्कीम पर निस्स्वार्थ और ईमानदार लोग सच्चे दिल से अमल करें तो इसमें सफलता जरूर मिलेगी और गरीब किसान की बहुत-सी मुसीबतें इससे दूर हो जाएंगी।

किसान की उन्नति के लिए सबसे पहली और जरूरी चीज भूमि-व्यवस्था है। दुनिया के दूसरे सभी देशों में जमीन या जमीन किसान सामन्तशाही करीब-करीब गतम हो चुकी है, लेकिन हिन्दुस्तान में अभी तक ब्रिटिशों की से खून फल फूल रही है। भूमि पद्धति में एक दम क्रान्तिकारी सुधार की आवश्यकता है। भारतवर्ष की खुशहाली में सबसे बड़ी रुकावट यह है कि यहाँ सब रुपया जायदादों में लगाया जाता है और फिर वहाँ रुक जाता है। इसलिए न तिराक के काम आता है, न उद्योग धन्यों के। महानगर यह सोचते हैं कि जायदाद को रहन रह कर फर्ज ज्यादा सुरक्षित रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि कुछ समय बाद वे रुपया धर्मोद्वार बन जाते हैं और उनका रुपया जमीन जायदाद में रुक जाता है अर्थात् वह रुपया किसी नये व्यापार या व्यवसाय में लगाने लायक नहीं रहता। हिन्दुस्तान के कई बैंक, जो ज्यादातर ताल्लुकदारों व धर्मोद्वारों में लेन-देन करते हैं, एक ओरसे धाद खूद बड़ी बड़ी जायदादों के मालिक बन जाते हैं और इस तरह उनका सारा रुपया रुक जाता है तथा देश के धन्यों को बढ़ाने में जरा भी मदद नहीं मिलती और यह बैंक बन्द हो जाते हैं।

भूमि परमात्मा की देन है और किसी राष्ट्र को उसे धिगाड़ने का, उसका दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं है। यदि कोई देश भूमि का दुरुपयोग करता है, तो राष्ट्र प्रकृति का पठोर दण्ड भी उस देश को जरूर मिलता है। इसलिए यही भूमि-व्यवस्था सर्वो-

तम मानी जायगी, जिसमें भूमि राष्ट्र को ज्यादा-से-ज्यादा पैदावार दे। हमका सबसे अच्छा तरीका यह है कि जमीन देने वाले किसान की अपनी जायदाद होनी चाहिए। एक राष्ट्र की खुशहाली के लिए यह जरूरी है कि किसानों को जमीन का मालिक बनाने के मूल भूत सिद्धान्त को अमल में लाया जाय। कृषक-स्वामित्व (Peasant Proprietorship) के असूल को पश्चिम के प्रायः सभी देशों ने अपनाया। हमें भी यह अपनाना चाहिए।

हम यह नहीं कहना चाहते कि जमींदारों को उनकी बिरासत में मिली हुई या खरीदी हुई जायदाद से एकदम अलग कर दिया जाय। न यह अमली तरीका ही है। हम व्यक्तिगत स्वामित्व के सिद्धान्त की कदर करते हैं, लेकिन उसके साथ ही राष्ट्र या देश के हित के लिए व्यक्तिगत हितों के बलिदान के सिद्धान्त पर भी विश्वास रखते हैं। हमारी यह दृढ़ सम्मति है कि सरकार और लोगों को जमीन की मलिकियत जमींदारों के हाथ से निकाल कर किसानों के हाथ में करने का एक दृढ़ और निरन्तर प्रयत्न करना चाहिए। सरकार की सहायता से इस काम में बहुत आसानी मिल सकती है। अगर किसानों को कम सूद पर रुपया मिल सके, जो उनसे ५०-६० सालों के अरसे में छोटी-छोटी किस्तों में वसूल किया जाय और जिस जमीन को वे काश्त करते हैं, उसे उचित मूल्य पर अदालतों के द्वारा खरीदने की आज्ञा हो तो बहुत थोड़े समय में बहुत से किसान अपनी जमानों के मालिक हो सकते हैं। फोर्ट आफ चार्ज्स भी इस बारे में बहुत मदद कर सकते हैं। वे नीलामी आदि द्वारा जमीन-जायदाद न बेच कर और उसके छोटे-छोटे टुकड़े करके किसानों को ही बेच सकते हैं। ऐसे किसानों को मूल्य चुकाने के लिए सरकार लम्बी किस्तों में वसूल करने की शर्त पर रुपया दे सकती है। आजकल जैसे किसान प्रति वर्ष

लगान देता है, उमी तरह दस-तीस या तीस साल तक लगान के साथ-साथ मूल्य की भी किस्त देता रहे, तो उतने अरमे याद जमीन उमकी अपनी मिलकियत हो जायगी। जमीनारों के अधिकारों को बिना कोई चोट पहुँचाये जमीन की मिलकियत किसानों के हाथ में सौंपने के और भी कई तरीके निकल सकते हैं। जमीनार की अपनी काश्त के लिए एक याजिब हिस्सा छोड़ कर बाकी सब जमीन किसानों को घेघने के लिए कानून द्वारा भी सहायता ली जा सकती है। यदि किसानों के स्वामित्व की नीति को स्वीकार कर लिया जाय, और आवश्यक कानून की सहायता से इस नीति पर ईमानदारी से अमल किया जाय, तो फिर किसानों के जोत की रक्षा आदि के लिए सुधारों की जरूरत ही न रहेगी।

रोती के सुधार के मिलसिलेम तरह-तरह की आधुनिक मशीनों को चालू करने के खयाल का हम समर्थन नहीं करते। इन मशीनों की चालू करने का सब-से बड़ा परिणाम यह होगा कि बहुत-से आत्मी बेकार हो जायेंगे।

जिन देशों में मजदूर फठिनता से मिलते हैं और मजदूरी ज्यादा लेनी पड़ती है, वहाँ तो महनत बचाने वाली मशीन खरब लाभ पहुँचा सकती है, लेकिन जिन देश में किसान माल में छद्म महीने बेकार रहता है या जहाँ बेकारी ५० फीसदी तक पहुँच गई है, वहाँ महनत बचाने वाली मशीनों को जारी करना महज समय, धन और शक्ति का दुरुपयोग है।

आपवासी और ग्राह की सहूलियतें पहुँचा कर हम रोती का उन्नति में सहायक हो सकते हैं। रोती की उन्नति के लिए यह सब सिद्ध है कि नहरों से या अन्य साधनों से सिंचाई की सहूलियतें किसानों को दी जायें। नहर माफ़गमे को यह बात दिल में बिनाल देनी चाहिये कि किसान भी आगदनी का एक साधन है। नहरें किसानों के लिये हैं। सिंचाई की दर पैदा-

चार की क्रीमत और खर्च के लिहाज में निश्चित करनी चाहिये। नहरी पानी ठीक समय पर और उचित मात्रा में मिलने की व्यवस्था होनी चाहिये। सरकार का यह पहला फर्ज है कि वह कम खर्च में ज्यादा-से-ज्यादा कुएँ खनवाये और उन से नलों के द्वारा पानी निकालने की कम खर्चीली योजना चालू करे। जब तक सिंचाई का ठीक इन्तजाम नहीं होता, तब तक गेती के औजारों व बीजों की उन्नति और तरह तरह की रिसर्च के लिये भारी-भारी तनखा वाल अफसर रखना बिल्कुल फजूल सा है। खेती के सुधार के लिये सब से पहली और जरूरी चीज पानी है और इसलिये जब कभी किमान की उन्नति का कोई कार्यक्रम बनेगा, सिंचाई की सुन्दर व्यवस्था उसका पहला अंग होगी।

कृत्रिम वैज्ञानिक खाद हिन्दुस्तान में खूब बिकने लगेंगे, यह एक ऐसा स्वप्न है जो कभी पूरा नहीं होगा। रेलवे और सरकारी खाद अफसरों के वैज्ञानिक खाद को इतना उत्तेजन देने के बाद भी किसान उसे नहीं खरीदता। कितने अफसोस की बात है कि जिम्मेदार देश में हवा से नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए सब अनुकूल परिस्थितियाँ मौजूद हो, वहा अब तक इस की ज़रूरत भी कोई कोशिश नहीं की गई कि पौदा को यह जरूरी खुराक किस तरह से प्राप्त हो। हमारे यहा शोरा और लारी काफी तादाद में प्रायः सभी स्थानों पर पाये जाते हैं, लेकिन एम्माइज्ड (कर-नीति) और रेलवे के कारण ये चीजें, जिन में इस देश की नाइट्रोजन-समस्या हल हो सकती थी, किसानों तक नहीं पहुँच पाती। यद्यपि ये भारत की ही चीजें हैं लेकिन, इन्हें किसान की पहुँच के अन्दर खर्च में उसके दरवाजे तक पहुँचाने की कोई कोशिश नहीं की जाती। हड्डिया इस देश में बहुत-बहुत से मिलती हैं, लेकिन ये भी लाखों मन की तादाद में हर साल बिलायत भेज दी जाती हैं। अखिल भारतीय खेती बोर्ड की सिफारिश के

वायजूद हड्डियों की निफासी नहीं रोकी गई। हैरानी तो यही है कि सभी कृषि विशेषज्ञ अफसर नकली वैज्ञानिक ग्रादों को दृष्टि मरख कर ही अपनी मारी कोशिशें करते हैं लेकिन हिन्दुस्तान की ऐसी खाने की ओर कोई अँगुली तक नहीं उठाता। पाठकों को यह जानकर शायद कम आश्चर्य नहीं होगा कि वैज्ञानिक कृत्रिम खाद के मुकाबले में पिसी हुई हड्डी, शोरा और खाद पर रेल का महमूल ज्यादा लिया जाता है। हिन्दुस्तानी किसान के त्रियात्मक दृष्टिकोण से गोबर वगैरा बहुत बढ़िया खाद होती है। यह बहुत ही सदी और अपने तौर पर विलुप्त मुकम्मिल होती है। सरकारी विशेषज्ञ भी इसे मन्जूर करते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से इसे सड़ाने के लिये अब तक किसी प्रिस्म की खोज करने की ओर भी किसी अफसर ने तकलीफ नहीं की। कृषि विभाग के अफसरों की समझ में साधारण बात नहीं आती कि किसान गोबर को अपनी मूर्खता से नहीं जलाता, प्रत्युत और कोई सस्ता इंधन जबतक उसे नहीं मिलता, वह गोबर को ही इंधन के लिये काम में लायगा। अतः हमारा परिश्रम मस्ता इंधन किसान को देकर गोबर को बचाने का होना चाहिए न कि किसान को मूर्ख बना कर अपनी मूर्खता का परिचय देना।

भारतवर्ष प्रायः शाकाहारी देश है, इसलिये इसकी समस्या का हल केवल मिश्रित गेती में हो सकता है। हमारी सब कोशिशें दूध प का व्यापार इसीलिये होनी चाहियें कि मिश्रित खेती लाभ प्रद व्यवसाय हो जाये। इस से हमारी ग्राहकी समस्या भी खुद-ब-खुद हल हो जायेगी। दूध देने वाले जानवरों की देखभाल और दूध, गेही, मक्यन का धन्या सभी पनप मक्ता है जय वनस्पति या मिलावटी की दूध पर देश भर में कठोर नियंत्रण हो। मिलावटी दूध या अशुद्ध दूध के बारे में हम पहले भी लिख चुके हैं, लेकिन जय तक पूरी ताकत के साथ इसे विन्दुस्व रातम

नहीं किया जायेगा, तब तक दूध देने वाले मवेशियों के पालन और दूध, घी, मक्खन के धन्धे पर रूपया खर्च करना बिल्कुल बेकार है। सरफार को पहले मिलावट रोकनी चाहिये, फिर पशुओं की नस्ल में सुधार का प्रयत्न करना चाहिये। यदि मिश्रित खेती की योजना सफल न भी हो, तो भी स्वतन्त्र धन्धे के तौर पर दूध घी का धन्धा किसानों की आर्थिक उन्नति के लिये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। विदेशों में मिलावट को रोकने के लिये कितने जोर से प्रयत्न किये गये हैं, इसका उल्लेख हम पहले [प्रकरण ३ अध्याय ६ में] कर चुके हैं।

खेती के बारे में नई-नई खोजों का सवाल भी दर असल सिंचाई और खाद की उचित व्यवस्था के बाद ही किसानों के लिये कुछ फायदेमन्द हो सकता है।

गाँव के धन्धा की उपयोगिता की हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इनमें सबसे मुख्य धन्धा दूध, घी, मक्खन का धन्धा है, जिसका हमने अभी जिक्र किया है। सब्जियों और फलों को सुरक्षित रखने व उन्हें दीन के धन्धा में बन्द करना भी एक बहुत लाभदायक धन्धा है। आज इस धन्धे को यहाँ बहुत आसानी से चालू किया जा सकता है। यद्यपि भारतवर्ष में हर साल ६०-७० लाख रुपये के दीनों में बन्द फल वगैरह आते हैं, फिर भी अतक इधर कोई ध्यान नहीं दिया गया। भारतवर्ष में आम बहुतायत से पाया जाता है। अगर सरकार देश के हित को अपना हित समझती, तो जरूर वह आम की ओर बहुत ध्यान देती और दुनिया के दूसरे देशों में इसे भेजने का इन्तजाम करती, जिससे किसानों को करोड़ों रुपयों का फायदा हो सकता था। बहुत कोशिशों के बाद मार्केटिंग बोर्ड कायम हुआ है और इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि समुद्र में एक वॉ से ज्यादा इसका कोई लाभ

राष्ट्र अमेरिका तक को अधिक सकट का मुद्राघला करने के लिए स्वर्णमान छोड़ने के लिये त्रिवश होना पड़ा। इंग्लैंड अपनी स्वर्णमान की मुद्रा-नीति पर बहुत घमण्ड करता था, लेकिन उसे भी स्टर्लिंग की प्रीमत कम करने के लिये स्वर्णमान छोड़ना पड़ा। आस्ट्रेलिया ने भी अपना विनिमय-दर कम कर दिया। जर्मनी ने यात्रिया और निर्यात आदि के लिये मार्क की प्रीमत कम कर दी है। डैनमार्क की सरकार ने भी, जिसकी अमदनी का मुख्य जगिया निर्यात व्यापार है, विनिमय-दर कम कर दिया है। जापान पर तो सारी दुनिया ही यह इल्जाम लगाती है कि यह अपने मिक्के येन की प्रीमत बहुत गिराकर विदेशों में अपना माल बहुत सस्ते दामों में बेच रहा है। यह शायद पहला देश है, जिस ने भीषण आर्थिक सकट के समय में भी आश्चर्यकारक रीति से तमाम दुनिया में अपना व्यापार फैला लिया है, लेकिन हिन्दुस्तान में, जहाँ कि पहले ही रुपये की प्रीमत कृत्रिम रीति से घटान की शिकायत थी, इंग्लैंड के स्वर्णमान छोड़ने पर रुपये को फिर स्टर्लिंग से बांध लिया गया। यदि हम स्वतन्त्र होत, तो रुपये बाजार में अपनी प्रीमत स्वयं तलाश कर लेता। रुपये की प्रीमत बढ़ा कर उसे स्टर्लिंग के साथ बाँध देने का अमर किमाना पर बहुत बुरा हुआ है। हिन्दुस्तान का निर्यात व्यापार मारा जा रहा है। इस कमी को भारतवर्ष में मोना बाहर भेज कर पूरा किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में २॥ अरब रुपये का मोना मद्रा के लिये हिन्दुस्तान से विदा हो गया है। और मद्रा यह है कि स्वर्ण निर्यात को भी निर्यात के ऑफिसों में शामिल कर के भारत सरकार के अर्थ-सदस्य सदा गर्व के साथ भारतीय व्यापार की अनुकूलता सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। अब कि अन्य देश मोने के निर्यात पर ज्यादा-से ज्यादा पाबन्दी लगा कर मोने की रफा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तब भारत सरकार अपने ऊपर

दस्ती बाँटे गये विनिमय दर की रक्षा के लिये स्वर्ण प्रवाह को उत्साहित कर रही हैं। वैसे ही यह विदम्बना !

किसी देश की आर्थिक उन्नति में विदेशी व्यापार बहुत अधिक सहायक होता है। निर्यात और आयात के आँकड़ों से ही विदेशी व्यापार पर हम विदेशी व्यापार के महत्त्व का अनुमान

नियंत्रण

नहीं कर सकते। देश के उद्योग धन्धों पर भी

इसका प्रभाव कम नहीं पड़ता, लेकिन

हमारी वदकिस्मती और सरकार की उदासीनता से आज हमारे विदेशी व्यापार की हालत बहुत धुरी है। न केवल आँकड़ों की दृष्टि से, लेकिन हम दृष्टि से भी कि हमसे देश के उद्योग धन्धों को सहायता नहीं मिलती। हम कच्चा माल पैदा करते हैं, लेकिन उसे उसी रूप में बाहर भेज देते हैं और विदेशी व्यवसायी उस कच्चे माल की सैकड़ों चीजें बना कर हमारे हाथ बेच देते हैं और खून नफा कमाते हैं। भारत के विदेशी व्यापार में दूसरी बड़ी कमी यह है कि हमारा तमाम विदेशी व्यापार विदेशी जहाजी कम्पनियों और विदेशी बैंकों की मार्फत होता है। यदि भारतीय जहाजी कम्पनियाँ और ससार के तमाम बड़े-बड़े देशों में भारतीय एक्सचेंज बैंक हों, तो वे भारतीय उद्योग धन्धों को तरक्की देने के लिए बहुत सहूलियतें दे सकते हैं। सरकार हमारे रास्ते में बाधक बनी हुई है। वह कमी भारतीय जहाजी कम्पनियों व बैंकों को उत्साहित नहीं करती। आज क्या यह कम हैरानी की बात है कि कृषि प्रधान भारतवर्ष में तीन करोड़ रुपये से भी ज्यादा की भोजन-सामग्री आव ? एमिकलचरल डिपार्टमेंट और एमिकलचरल रिसर्च कौंसिल पर भारतवर्ष का लाखों रुपया व्यय होता है, लेकिन इससे हमें लाभ ही क्या, जबकि विदेशों से आने वाले आलू, सेब, प्याज, मिर्च या दूमरे फलों व सब्जियों की आमदनी लगातार बढ़ती जा रही है। इनकी आमदनी पर निय

राष्ट्र अमेरिका तक को आर्थिक संकट का मुकाबला करने के लिए स्वर्णमान छोड़ने के लिये विवश होना पड़ा। इंग्लैंड अपनी स्वर्णमान की मुद्रा-नीति पर बहुत घमण्ड करता था, लेकिन उसे भी स्टर्लिंग की कीमत कम करने के लिये स्वर्णमान छोड़ना पड़ा। आस्ट्रेलिया ने भी अपना विनिमय-दर कम कर दिया। जर्मनी ने यात्रियों और निर्यात आर्थिक के लिये मार्क की कीमत कम कर दी है। डैनमार्क की सरकार ने भी, जिसकी आमदनी का मुख्य जरिया निर्यात व्यापार है, विनिमय-दर कम कर दिया है। जापान पर तो सारी दुनिया ही यह इन्जाम लगाती है कि वह अपने मक्के के घेन की कीमत बहुत गिराकर विदेशों में अपना माल बहुत सस्ते दामों में बेच रहा है। यह शायद पहला देश है, जिस ने भीषण आर्थिक संकट के समय में भी आश्चर्यकारक रीति से तमाम दुनिया में अपना व्यापार फैला लिया है, लेकिन हिन्दुस्तान में, जहाँ कि पहले ही रुपये की कीमत कृत्रिम रीति से बढ़ान की शिकायत थी, इंग्लैंड के स्वर्णमान छोड़ने पर रुपये को फिर स्टर्लिंग से बांध दिया गया। यदि हम स्वतन्त्र होते, तो रुपया बाजार में अपनी कीमत स्वयं तलाश कर लेता। रुपये की कीमत बढ़ा कर उसे स्टर्लिंग के साथ बाँध देने का असर किसानों पर बहुत बुरा हुआ है। हिन्दुस्तान का निर्यात व्यापार मारा जा रहा है। इस कमी को भारतवर्ष से सोना बाहर भेज कर पूरा किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में ३॥ अरब रुपये का सोना सदा के लिये हिन्दुस्तान से विदा हो गया है। और मजा यह है कि स्वर्ण निर्यात को भी निर्यात के आँकड़ों में शामिल कर के भारत सरकार के अर्थ-सदस्य मन्त्रियों के साथ भारतीय व्यापार की अनुकूलता सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। जब कि अन्य देश सोने के निर्यात पर ज्यादा-से-ज्यादा पाबन्दी लगा कर सोने की रक्षा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तब भारत सरकार अपने खयर

न्ती वापे गये विनिमय-दर की रक्षा के लिये स्वर्ण प्रमाह को उत्साहित कर रही है। वैसी ह यह विडम्बना।

किसी देश की आर्थिक उन्नति में विदेशी व्यापार बहुत अधिक सहायक होता है। निर्यात और आयात के आँकड़ों में ही

विदेशी व्यापार पर हम विदेशी व्यापार के महत्त्व का अनुमान नहीं कर सकते। देश के उद्योग धन्यों पर भी नियन्त्रण

इसका प्रभाव कम नहीं पड़ता, लेकिन हमारी वदकिस्मती और सरकार की उदासीनता से आज हमारे विदेशी व्यापार की हालत बहुत बुरी है। न केवल आँकड़ों की दृष्टि से, लेकिन इस दृष्टि से भी कि इससे देश के उद्योग धन्यों को सहायता नहीं मिलती। हम कच्चा माल पैदा करते हैं, लेकिन उसे उसी रूप में बाहर भेज देते हैं और विदेशी व्यवसायी उस कच्चे माल की सैकड़ों चीजें बना कर हमारे हाथ बेच देते हैं और खून नफ़ा कमाते हैं। भारत के विदेशी व्यापार में दूमरी बड़ी कमी यह है कि हमारा तमाम विदेशी व्यापार विदेशी जहाजी कम्पनियों और विदेशी बैंकों की मारफ़त होता है। यदि भारतीय जहाजी कम्पनियों और ससार के तमाम बड़े-बड़े देशों में भारतीय एक्सचेंज बैंक हों, तो वे भारतीय उद्योग धन्यों को तरक्की देने के लिए बहुत सहूलियतें दे सकते हैं। सरकार हमारे रास्ते में बाधक बनी हुई है। वह कभी भारतीय जहाजी कम्पनियों व बैंकों को उत्साहित नहीं करती। आज क्या यह कम हैरानी की बात है कि कृषि प्रधान भारतवर्ष में तान करोड रुपये से भी ज्यादा की भोजन-सामग्री आव ? एग्रिकल्चरल डिपार्टमेंट और एग्रिकल्चरल रिसर्च कौंसिल पर भारतवर्ष का लाखों रुपया व्यय होता है, लेकिन इससे हमें लाभ ही क्या, जबकि विदेशों से आने वाले आलू, मेव, प्याज, मिर्च या दूमरे फलों व सब्जियों की आमदनी लगातार बढ़ती जा रही है। इनकी आमदनी पर निय-

न्यून लगाना जरूरी है। विदेशी व्यापार की उन्नति के लिए वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग करना चाहिए।

सरक्षण च तटकर—प्रत्येक देश का अपने बाजार पर पूरा अधिकार है। यदि कोई दूसरा देश अपना माल बाजरी से भी कम दामों में बेच कर उस देश के व्यापार को क्षति पहुँचाता है, तो उस देश को यह अधिकार है कि विदेशी माल पर तटकर लगा कर या उसका आना बिलकुल रोक कर अपने देश के आन्तरिक व्यापार की रक्षा करे। मुक्तद्वार के प्रधान समर्थक इंग्लैंड तक को आज यही नीति अपनानी पड़ी है। कुछ पड़ावा पर तो उसने ४० फ्रीसदी चूँगी लगाई है, लेकिन भारत में तो हालत बिलकुल उलटी है। यहाँ बहुत कम वस्तुओं पर चूँगी लगी हुई है।

नियत मात्रा—बहुत-से देश विदेशों से व्यापारिक संधि कर के यह निश्चित कर लेते हैं कि अमुक पदार्थ इस नियत मात्रा से अधिक नहीं मगावेंगे और इसके बदले में हमारा यह पदार्थ हम नियत मात्रा में अवश्य मगाना पड़ेगा। भारत ने भी ओटावा पैक्ट किया, और हाल ही में इन दिनों ब्रिटेन से एक नया समझौता किया है, लेकिन ये समझौते वस्तुतः सच्चे भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा नहीं किये गये। इसलिए ये भारत के लिए अधिक प्रतिकूल हैं। ओटावा पैक्ट ने भारत का कम अहित नहीं किया। इंग्लैंड पर तो पाबन्दी बहुत कम लगी, लेकिन भारत को उससे बहुत नुकसान जाना पड़ा। असेम्बली के ओटावा पैक्ट को समाप्त करने का निश्चय करने के बाद भी सरकार इसे तीन साल तक इस नाम से चलाती रही कि नया कोई समझौता नहीं हुआ। अब जो नया समझौता किया गया है, वह भी भारत के अनुकूल नहीं है। असेम्बली के हमें रट कर देन पर भी गवर्नर जनरल ने उसे अपने विशेषाधिकार से पास कर दिया है।

विदेशों का बाजार—यद्यपि हम करीब २१ अरब रुपये का

माल हर साल बाहर भेजते हैं, तथापि विदेशी व्यापार को सगठित करने का कोई वाक्तायदा प्रयत्न नहीं किया जाता। सभी लोग मनमाने तौर पर विदेशी व्यापार कर रहे हैं। न वे इस बात की चिन्ता करते हैं कि माल ठीक तरह से जाता है और न माल को वे अलग अलग किस्मों में घाँटने की ही कोशिश करते हैं। फल यह होता है कि विदेशों में भारतीय माल बटनाम होता है। भारत सरकार का कर्तव्य है कि वह साख विगाड़ने वाले व्यापारियों को दण्ड दे और सिर्फ उन्हीं को निर्यात व्यापार करने का अधिकार दे, जो ईमानदार हों और विदेशों में हिन्दुस्तान की साख बनाये रख सकें। हर एक माल को अलग अलग श्रेणियों में घाँटने की व्यवस्था भी बहुत जरूरी है, जिस से व्यापारियों को जिस श्रेणी का माल मगाना हो, वही मिल सके। ऐसा न हो कि वे बढिया माल चाहते हों और उन्हें घटिया माल मिल जावे। मिलावट को एक सख्त जुर्म करार देना चाहिए। इसी तरह यह भी देखने की जरूरत है कि विदेशों में किस किस माल की जरूरत है, वे घटिया माल चाहते हैं या बढिया, किन दिनों में उन के पास माल की ज्यादा माँग रहती है और किन दिनों में कम, कौन से विदेशी व्यापारी भारतीय माल को तरजीह देते हैं। इन सब की वाक्तायदा जाँच होनी चाहिए। विदेशी व्यापारियों की आवश्यकता के अनुसार हमें यहाँ फलों और सब्जियों की खेती में उन्नति करनी चाहिए और विदेशों में भारतीय माल को मगाने वाले व्यापारियों का संगठन करना चाहिए। भारत का केला मसारभर में सब से अच्छा होता है, हम बढिया सतरे, आम, सेब और नाशपाती पैदा करते हैं, फिर भी ये फल विदेशों से यहाँ आते हैं। हमें विदेशी व्यापारकी सस्थाओं का संगठन करना चाहिए, जिससे उपर्युक्त सब बातों का खयाल रक्खा जासके। वे भारत और विदेशी व्यापारियों में वाक्तायदा सम्बन्ध स्थापित करें, उनकी आवश्यकतायें जानकर

ऐसा ही माल यहाँ पैदा करने और वहाँ भिजवाने की व्यवस्था करें, माल में खोट करने वालों को दण्ड दें। अमेरिका आदि कई देशों में ऐसी सस्थाओं से विदेशी व्यापारकी बहुत उन्नति हुई है।

हम पहले देख चुके हैं कि कृषिजन्य पदार्थों के दाम इतने कम हैं कि किसान का लाभ होने के बजाय नुक़्तमान हो रहा है। क़रीमों फ़म से-क़म बहुत कम हो गई हैं और किसान का खर्च बिलकुल नहीं घटा है। व्यापारी लोग जब देखते हैं कि उनके कारख़ाने घाटा दे रहे हैं वे कारख़ाने ज़न्द कर देते हैं।

लेकिन किसान ऐसा नहीं कर सकता। यदि वह भी घाटा देखकर खेती करना बन्द करने तो मारा देश भूखा मर जाय। वह इतने मालों से समस्त आर्थिक हानि अपने सिर पर लादकर देश का पेट पालता आया है। जब कपडे और लोहे के मिल-मालिक अपने माल का दाम बढ़ाने के लिए तटकर लगाने की माग करते हैं, सम्पूर्ण देश में स्वदेशी के नाम पर कुछ घटिया व मँहंगा माल भी लेने की हृदयस्पर्शी शानों में अपील करत है तो किसान के माल का मूल्य बतान के लिए कुछ क्यों न किया जाय ? सरकार का फज़ है कि वह ऐसी व्यवस्था करे, जिसमें कृषि-जन्य पदार्थों के दाम कुछ बढ़ जायें और उनका उत्पत्ति व्यय कम हो जाये। इसके लिए विदेशी कृषि-जन्य पदार्थों पर तटकर लगाये जा सकते हैं और क़ानून द्वारा कृषि-जन्य पदार्थों के दाम ऊँचे किये जा सकते हैं। जबतक किसान की आमदनी उसके खर्च से ज्यादा नहीं होती, तबतक स्पष्ट ही है कि ग्रामोद्धार, खेती विभाग आदि की धड़ी धड़ी योजनाएँ किसान को कोई लाभ नहीं पहुँचा सकती। इंग्लैण्ड में क़ानून बना कर दूध, गेहूँ, चीनी आदि पदार्थों के फ़म-से-क़म मूल्य नियत कर दिये गये हैं। ऐसे नये तरीक़े, ऐसी नयी फ़सलें किसान को नतानी

दिए जिनसे वह दरअसल कुछ कमा सके।

एक किसान की पैगवार का ८५ फ़ीसती देश में ही ख़प

जाता है। जो थोड़ा-बहुत बाहर जाता भी है, वह भी देश के देश के आन्तरिक व्यापार का नियंत्रण अन्दरूनी बाजार द्वारा। इसलिए अतक देश के बाजार का सुधार नहीं किया जाता तबतक किसान की हालत नहीं सुधर सकती। बम्बई के फलों के बाजार की

रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ १० फीसदी मूल्य किसान के पाम जाता है और शेष ९० फीसदी मूल्य बीच के लोग खा जाते हैं। गेहूँ की रिपोर्ट यह है कि १) रु० में से सिर्फ ॥-॥ किसान को मिलता है। इसका अर्थ यह कि ग्राहक के दिये हुए रुपये का बड़ा भाग किसानों को मिल जाय तो उनकी हालत सुधर सकती है।

किसान की नेवसी व जहालत, आदतियों की बेईमानी, बाजार की असुविधा तथा पैदावार में मिलावट आदि कुछ ऐसे कारण हैं, जिनसे किसान के पाम पूरा रुपया नहा पहुँच पाता। आदती माल ज्यादा तौलकर, बातों बातों में किसान को फुसला कर या जबरदस्ती माल में कोई खराबी बताकर उसे कम दाम देते हैं। बहुत दफा वह धूमियो तकलीफें उठाकर अपना माल मण्डी में ले जाता है, वहाँ घुरी हालत देखकर, न बेचने की इच्छा होते हुए भी, उसे इसीलिए नेचना पड़ता है कि माल को फिर घर वापस लाने का खर्च और झकट वह उठाना नहीं चाहता। मण्डी में उसका माल मुरझाने रखने की कोई सहूलियत नहीं मिलती। इसी झकट के कारण ज्यादातर किसान अपने घर पर ही सस्ते दामों में माल बेचना ज्यादा पसन्द करते हैं। जो लोग माल में मिलावट करके बेचते हैं, वे मूल्य को और भी नीचा गिरा देते हैं। बेईमानों के आजाने पर ईमानदारों को जगह छोड़नी ही पड़ती है। हमलिय यह जरूरी है कि सरकार मण्डियों का उचित संगठन करे कि जिससे मण्डियों में किसानों के माल की चिन्नी में आदती आदि कोई अनुचित उपाय या बेईमानी न कर सकें,

किमानों के माल आदि सुरक्षित रखने के स्टोर आदि की सहुलियतों का इन्तजाम करे, माल की परीक्षा आदि करके ऐसा इन्तजाम करें कि वेईमान लोग घटिया बढिया माल मिला कर न बेच सकें और माल का वर्गीकरण करें जिससे वेईमानी न हो सके। किसानों को तब आफत का सामना करना पड़ता है, जब पैदावार तो नष्ट हो और माँग थोड़ी हो। तब कीमतें बहुत कम हो जाती हैं। विदेशों में ऐसे अवसरों पर निम्न उपाय धरते जाते हैं —

क—कारखाने वालों को देशी फषा माल ही लेने के लिए बाधित करना।

ख—गैर जरूरी पैदावार को इस क्रूर घटिया कर देना कि जिससे वह मनुष्यों के लायक न रहे और पशु उसे मजे में खा सकें। इसके लिए किमानों को कुछ मुआवजा दिया जाता है।

ग—बाजार दर पर मरफार का पैदावार खरीद कर शरीयों को कम दाम पर बेचना।

घ—शरीर लोगों को कम दाम पर पैदावार खरीदने की इजाजत देना और इसके बदले में किसानों को सहायता देना।

ङ—लोगों में खपत बढ़ाने का आन्दोलन करना।

च—कृषि-जन्य पदार्थों के उपयोग के नये-नये आविष्कार करना।

इटली की सरकार ने जब देखा कि सन की बिक्री कम होती है तब उसने उसे दूमरे ऐसे धागे में बदलने का प्रयत्न किया जो रूई के धागे का मुकामिला कर सके। इसके बाद उसने बाहर से रूई का मगाना बन्द कर दिया और अपने यहाँ पैदा होने वाले सन का खूब उपयोग उठाया। यह कृत्रिम धागा और रूई आज भारतवर्ष तक में आकर खपती है। भारतवर्ष में सरकार और जूट विशेषज्ञ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, जबकि दूसरे जूट को नकली ऊन में बदल दिया गया। भारत सरकार

और रूई-कमेटी रूई से नकली रेशम बनाने की बजाय जापान से रूई खरीदने की सन्धि ही करती रही। हम और हमारी सरकार पुरानी लकीर से एक इंच भी नहीं हटना चाहते।

छ—विदेशी पदार्थों की जगह स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग।

ज—विभिन्न वस्तुओं के नये-नये उपयोग की जाँच के लिए कमेटी नियुक्त करना, ताकि विदेशों में उनके लिए बाजार तलाश किये जा सकें।

इनमें से कई उपाय यहाँ भी सरलता से बरते जा सकते हैं।

बहुत से देशों ने माल की शुद्धता की गारन्टी के लिए सरकारी चिन्हों की पद्धति चालू की है। सरकार अलग अलग सरकारी चिह्न दर्जे के लिए अलग अलग सरकारी चिन्ह नियत कर देती है और किसानों या व्यापारियों को वे चिन्ह उस उस दर्जे के माल के लिए देती हैं। कोई घटिया माल पर घटिया चिन्ह नहीं लगा सकता। सबसे पहले यह तरीका डैनमार्क में लागू हुआ था। इन सरकारी चिन्हों से न केवल अपने देश में, बल्कि विदेशों में माल की शुद्धता की गारन्टी हो जाती है और लोग निश्चिन्त होकर माल खरीन्ते हैं। इंग्लैंड ने भी यह तरीका अपना लिया है। भारत भी इसे अपना सकता है। सरकार ने कुछ कार्य आरम्भ किया है, परन्तु वह इतनी मदी चाल से हो रहा है कि उसका प्रभाव होने के लिए अभी वर्षों चाहिए। इससे पदार्थों के दाम कुछ महंगे जरूर होंगे, लेकिन सरकार मिल-मालिकों को मूल्य न बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकती है। बहुत बड़ा एक बोर्ड वस्तुओं के दाम नियत करता है। इस बोर्ड में उत्पादकों व खरीदारों दोनों के प्रतिनिधि रहते हैं। इसमें यह जरूर देखना पड़ता है कि शासक या प्रबन्धकर्ता स्वयं ही कोई गड़बड़ी न शुरू कर दें। भारत सरकार ने घी, चावल आदि के लिए कुछ चिन्ह नियत किये हैं, पर अभी काम

नहीं के बराबर हुआ है ।

इंग्लैंड तथा अन्य देशों में जुदा-जुग माल के व्यापार को उन्नत और नियंत्रित करने के लिए व्यापारिक योजनाएँ चालू की गई हैं । हर एक माल के उत्पादन और बाजार की स्थितियाँ भिन्न व्यापारिक भिन्न होती हैं । इसलिए योजनाएँ भी अलग अलग योजना बननी चाहिए । इन योजनाओं में सभी पार्टियों का प्रतिनिधित्व रहना चाहिए ।

इस मन्वन्ध में हम पहले भी लिख चुके हैं । ऋण निवारण करते हुए हमें दो-तीन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए । ऋण निवारण पहली तो यह कि जहाँ हम उसे अत्याचारी महाजनों से बचावें, वहाँ उसकी साख का—उसे कर्ज मिलने की महूलियत का भी प्रबन्ध कर दें । एक तरफ उसका पिछला भार हटावें और दूसरी ओर उसकी साख भी बढ़ावें । मियाद देते समय उसे स्पष्ट कर देना चाहिए कि उसका कर्ज माफ नहीं हो रहा है, सिर्फ आर्थिक संकट देखकर एक माल के लिए लेना मुल्तवी कर रहे हैं । किसान नितना ने सके, उससे ज्यादा का भार उस पर न डाला जाय, लेकिन कम भी न डाला जाय । सरकारी सहायता भी उन्हीं लोगों को मिलनी चाहिए जो उसके मर्चे पात्र हों । जहाँ लेनदार को ऋण निवारण के सिलसिले में कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा, वहाँ तत्काली घाँटनेवाली सरकार को भी इस सिलसिले में नुकसान उठाने को तैयार रहना चाहिए । अनेक प्रान्तीय सरकारें कच्चा-ममकौता बोर्ड बना रही हैं । माहूकारा पर नियन्त्रण के कानून भी बन रहे हैं । इनसे किसानों का भार कम होगा ।

सस्ता साहित्य मण्डल • सर्वोदय साहित्य माला के प्रकाशन

[नोट— * चिन्हित पुस्तकें अप्राप्य हैं]

१ दिव्य-जीवन	I=)	२५ स्त्री और पुरुष	II)
२ जीवन साहित्य	१I)	२६ सफाई	I=)
३ तामिल वेद	III)	२७ क्या करें ?	१)
४ भारत में व्यसन और व्यभिचार	III=)	२८ हाथकी कताई घुनाई*	II-)
५ सामाजिक कुरीतियाँ*	III)	२९ आत्मोपदेश*	I)
६ भारत के स्त्री रत्न	३)	३० यथार्थ आदर्श जीवन*	III-)
७ अनोखा*	१I=)	३१ जब अग्नेय नहीं आये थे*	I)
८ ब्रह्मचर्य विज्ञान	III=)	३२ गंगा गोविंदसिंह*	II=)
९ यूरोप का इतिहास	२)	३३ श्री रामचरित्र	१I)
१० समाज विज्ञान	II)	३४ आश्रम हरिणी	I)
११ स्वर्ण का संपत्ति शान्ति*	III=)	३५ हिंदी मराठी कोप*	२)
१२ गोरों का प्रभुत्व*	III=)	३६ स्वाधीनता के सिद्धान्त*	II)
१३ चीन की आबाज*	I-)	३७ महान् मातृत्व की ओर	III=)
१४ द अ का सत्याग्रह	१I)	३८ शिवाजी की योग्यता	I=)
१५ विजयी धारडोली*	२)	३९ तरंगित हृदय	II)
१६ अनीति की राह पर	II=)	४० हालैण्ड की राज्यक्रांति	१II)
१७ मीता की अग्निपरीक्षा	I-)	४१ दुरती दुनिया	I=)
१८ कन्या शिक्षा	I)	४२ जिन्दा लाश*	II)
१९ कर्मयोग	I=)	४३ आत्मकथा [नवीन सस्ता संस्करण]	१), १II)
२० कलवार की वस्तुत	=)	४४ जब अग्नेय आये*	१I=)
२१ व्यावहारिक सभ्यता	II)	४५ जीवन विकास	१I)
२२ अंधेरे में उजाला	II)	४६ किसानों का विगुल*	=)
२३ स्वामीजी का बलिदान*	I-)	४७ फासी	I=)
२४ हमारे जमानेकी गुलामी*	I)		

४८ [देखो नवजीवन माला]	७४ विश्व इतिहास
४९ स्वर्ण विधान*	१८) की भलक ८) ८)
५० मराठों का उत्थान	७५ हमारी पुत्रियाँ कैसी हों ? ॥)
और पतन २॥)	७६ नया शासन विधान ॥)
५१ भाई के पत्र	१) ७७ [१] हमारे गाँवों की कहानी ॥)
५२ स्वगत*	१८) ७८ [२] महाभारत के पात्र १ ॥)
५३ युगधर्म*	१८) ७९ गाँवों का सुधार और
५४ स्त्री-समस्या	१॥)
५५ विदेशी कपड़े का	८० [३] सतनामी ॥)
मुक्ताविला*	१८) ८१ विनाश या इलाज ? ॥)
५६ चित्रपट	१८) ८२ [४] अंग्रेजी राज्य में
५७ राष्ट्रवाणी*	१८) हमारी रक्षा ॥)
५८ इंग्लैण्ड में महात्माजी	॥)
५९ रोटी का मवाल	१) ८३ [५] लोक जीवन ॥)
६० दैवी सपद्	१८) ८४ गीता-मथन १॥)
६१ जीवन-सूत्र	॥)
६२ हमारा कलक	१८) और कर्तव्य ॥)
६३ बुद्धबुद्ध	॥)
६४ सघप या सहयोग ?	१॥)
६५ गांधी विचार दोहन	॥)
६६ एशिया की क्रांति*	१॥)
६७ हमारे राष्ट्र निर्माता	१॥)
६८ स्वतंत्रता की ओर	१॥)
६९ आगे बढ़ो	॥)
७० बुद्धवाणी	१८) किसान ॥)
७१ कॉंग्रेस का इतिहास	२॥)
७२ हमारे राष्ट्रपति	१) ८३ ब्रह्मचर्य ॥)
७३ मेरी कहानी	२॥) १) ८४ गांधी अभिनन्दन ग्रन्थ २)
	८५ हिन्दुस्तान की समस्याएँ १)

अब लगी दस पुस्तकें 'लोक साहित्य माला' की हैं ।]

सचित्र

✽ साउंट आवू ✽

मनोरंजक आवू-मदर्शक

(सुन्दर व्याख्यायुक्त)

++ ❧ ++ ❧ ++

लेखक—

ओम् प्रकाश गुप्ता

❧ ❧ ❧ ❧ ❧

मुद्रक—वैदिक यन्त्रालय, अजमेर

प्रथमवार
सन १९४१ ई० }

{ मूल्य ६ आना

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
१ भूमिका	१-२
२ सामान्य वर्णन और जलवायु	१-७
३ ठहरने के मुख्य २ स्थान	८-६
राजपूताना होटल	८
डारुनगला	८
विश्राम भवन	६
धर्मशालायें व सराय	
४ सामान्य जानकारी की सूचना	१०-१३
५ गुरुश्री विजयशान्तिस्वामीजी एनीमल्स	
हॉस्पिटल	१४-१५
६ मुख्य २ दर्शनीय स्थान	१६-४१
नकी ताल	१६
टोड-रॉक व जन-रॉक	१७
रघुनाथजी का मंदिर	१७
रामकुण्ड	१८
अनादरा पॉइंट	१६

चित्र-सूची

चित्र	पृष्ठ
आनरेबिल मि० ए० सी० लोथियान, सी० एस० आई०, सी० आई० ई०, आई० सी० एस०	मुखपृष्ठ
हिज होलीनेस जगद्गुरु विजयशान्तिधुरीश्वरजी	१४
नकी ताल	१६
टोड रॉक और जयपुर हाउस	१७
नया महादेवजी का मन्दिर	२४
कुं० बहादुरसिंहजी की छतरी	२५
विमलशाह का मन्दिर	२६
अचलगढ़ के मन्दिर	३३
जयविलास महल	४२
पालनपुर हाउस	४३
राजपूताना झूब	४४

ઓનરેચિલ મિ ઇ સી લોધિયન, સી એમ આર,
સી આર્ ઇ, આર સી ણમ

ऑनरेबिल मिस्टर ए० सी० लोथियन

सी० एस० आई०, सी० आई० ई०, आई० सी० एम०

रेजिडेण्ट फॉर राजपूताना,

और

चीफ कमिश्नर अजमेर-मेरवाड़ा

का

संदेश

“मिस्टर ओम् प्रकाश गुप्ता ने ससार को आवू की सुन्दरताओं और मनोरञ्जकताओं से परिचित करने की चेष्टा की है। मैं हृदय से चाहता हू कि उन्हें अपने प्रशसनीय उद्देश्य में सर्व प्रकार से सफलता प्राप्त हो”।

कि हिन्दी-भाषा के विद्वान इस पुस्तक की सरल-शैली तथा भाषा पर विशेष ध्यान न देकर केवल उद्देश्य पूर्ति (पुस्तक-विषय) का ही प्रयोजन कर लेंगे ।

यद्यपि यह पुस्तक मेरी उपरोक्त अंग्रेजी पुस्तक 'आधू गाइड' का ही हिन्दी अनुवाद है, किन्तु फिर भी इसे पाठकों के अनुकूल बनाने के हेतु मुझे इसमें स्थान ० पर आवश्यकतानुसार भाषा तथा विषय को न्यूनाधिक करना पड़ा है । इस पुस्तक के निर्माण में कई अन्य अंग्रेजी भाषा की पुस्तकों से भी सहायता ली गई है, जिसके लिये मैं उनक लेखकों का अत्यन्त आभारी हूँ ।

ऑनरेबिल मिस्टर ए० सी० लोधीयन, सी० एस० आई०, सी० आई० ई०, रजिस्ट्रार माहब बहादुर राजपूताना तथा चीफ-कमिश्नर, अजमेर मरवाड़ा न भी पूर्ण कृपा कर एक प्रशसा-पत्र तथा स्वचित्र प्रदान किया है, इसके लिय मैं उनका विशेष कृतज्ञ हूँ । आधू क डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट माहब काना जे० आर० फोटन ने भी मेरे इस कार्य के प्रति पर्याप्त सहा-नुभूति दर्शाई है तथा आवश्यक सहायता भी प्रदान की है । मैं उनका भी अत्यन्त आभारी हूँ ।

माय ही इस कार्य में योग देने वाले मित्रों—खान कर मास्टर लालसिंहजी—का भी मैं कृतज्ञ हूँ ।

ओम् प्रकाश गुप्ता

✽ आबू मनोरंजन ✽

सामान्य वर्णन और जल-वायु

बू पहाड़ राजपूताने में सिरोही राज्य की दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। यह अरावली श्रेणी का ही भाग कहा जाता है, किन्तु यह उसमें बिल्कुल अलग स्थित है और पहाड़ी द्वीप (Island) जैसा दिखाई पड़ता है। इसकी ऊँचाई समुद्र की सतह से ४००० फीट और कहीं कहीं इससे भी अधिक है। इस पहाड़ की सबसे ऊँची चोटी गुरु-शिखर समुद्र के धरातल से ५६५० फीट ऊँची है। हिमालय और नीलगिरी पर्वतों के बीच में इतनी ऊँची चोटी और कोई नहीं है। आबू का ऊपर का विस्तार लम्बाई में १२ मील और चौड़ाई में २ से ३ मील तक है।

इस पर्वत के ढलाव तरह-तरह के वृक्षों और पौदों से लदे हुए हैं। आवृ पर चढ़ने वाले यात्री प्राकृतिक-मौन्दर्य के विचित्र दृश्यों की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकते। विशाल चट्टानें, जङ्गली पुष्पों का मनोहर दृश्य, पहाड़ के बाद घाटी और घाटी के बाद पहाड़, जिनने कहीं-कहीं हजारों फीट नीचे मैदान नजर आते हैं। झरनों का बहाव इन सब दृश्यों को अधिक सुन्दर बना देता है। पर्वत की वास्तविक शोभा का वर्णन करना कठिन है। भारतवर्ष में शिमला के मुक्ताविले रानपूताने का यही मुख्य स्थान है।

जलवायु यहाँ का आरोग्यवर्द्धक है। यह पहाड़ बारह मास रहने के योग्य है, क्योंकि सर्दियों और गर्मियों में न अधिक सर्दी पड़ती है न अधिक गर्मी। अधिक से अधिक गर्मी में भी यहाँ का ताप-क्रम ६५ डिग्री के ऊपर नहीं जाता है। वर्षा का मौसम आषे जून से तक रहता है। चारों ओर-बादलों के कोहरा छा जाने से यह घरों में बादल घुस आता वड़ा अन्तर हो जाता पहाड़ की शोभा इन स्थान पर पहाड़ों के

की फल फल ध्वनि, पहाड की चोटी पर बैठे हुए वादल और हरे-भरे वृक्ष बहुत शोभा देते हैं ।

वर्षा की औसत साल भर में लगभग ५० इंच है । वर्षा ऋतु खतम हो जाने के पश्चात् और जाड़े के शुरू होने के पूर्व यहा का मौसम अच्छा रहता है । जाड़ों में कभी-कभी महानट बड़े जोर की हो जाती है जिससे सर्दी विशेष सताने लगती है ।

यहा साल में दो बार सीजन होता है । पहला सीजन मार्च के अन्त या अप्रैल से लेकर १५ जुलाई तक रहता है और दूसरा शुरू अक्टूबर से आखिर नवम्बर तक; इसको छोटा सीजन कहते हैं । इन दिनों यहा का जलवायु वास्तव में आरोग्य-दायक हो जाता है । पहाड़ों की ठंडी २ हवा अमाध्य रोगों को भी मिटा देती है । आन्ध्र पर आने वाले यात्री इन्हीं दिनों में यहां विशेष रहते हैं । राजपूताना और गुजरात तथा अहमदाबाद के मनुष्य यहा बहुतायत से आते हैं, लेकिन घमई वाले भी इस स्थान से खूब परिचित हैं । राजा-महाराजाओं और नवाबों का ग्रीष्म-ऋतु में यह स्थान केन्द्र बन जाता है, और पर्वत पर की छोटी-सी बस्ती एक नगर का रूप धारण कर लेती है ।

राजपूताने के रेजिडेण्ट साहब बहादुर का यह मुख्य निवास-स्थान (Headquarters) और सरकारी फौजों का

स्वास्थ्य दायक स्थान (Sanitarium) है। यहाँ पहले पहल अंग्रेजी सिपाही सन् १८४५ ई० में भेजे गये थे। और सिरोही के महाराज साहब शिवसिंहजी से कुछ जमीन लेकर यहाँ सेनीटेरियम बनाया गया था। सिरोही के महाराज साहब ने सरकार अंग्रेजी को जमीन देते समय कुछ शर्तें की थीं। जिनमें मुख्य ये थीं कि आबू पर गो बध न किया जाय और गाय का मँस नहीं लाया जावे।

सन् १८७७ ई० में महाराज साहब सिरोही ने आबू ब्रिटिश सरकार को हमेशा के लिये ठेके पर दे दिया था। तभी से यह ब्रिटिश सरकार की पूर्ण आधीनता में है। दीवानी फौजदारी आदि सग़ीन मामलों के अतिरिक्त सारा प्रबन्ध एक म्यूनिसिपल कमेटी के हाथ में है, जो आबू की वास्तविकता को कायम रखने, सफाई, गिच्छा तथा स्वास्थ्य का प्रबन्ध करती है। जिसमें यहाँ के निवासियों और आने वाले यात्रियों को अच्छा आराम मिलता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब आबू इस कमेटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी हैं। आबू में सरकारी दफ्तर बहुतसे हैं। आबू के चानू और गिरनार के माधू भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं।

आबू पहाड़ की ऐतिहासिक प्रसिद्धि बहुत प्राचीन है। हम यह भी स्पष्ट नहीं कह सकते कि सबसे प्रथम इस दुर्गम स्थान का पता किमने लगाया? इसकी उत्पत्ति के विषय

में ऐसी लोकोक्ति है कि बहुत दिन हुए यहा एक चौरम मैदान था । और यहा देवी देवता रहा करने थे । एक जगह एक बड़ा गड्ढा भी था । वशिष्ठ नामक मुनि यहा तपस्या किया करते थे । एक दिन उनकी गाय इस गड्ढे में गिर गई । आपि को इस घटना से बहुत सताप हुआ और वे सरस्वती नदी के पास सहायता लेने के लिये गए । उसकी सहायता से उक्त गड्ढा देखते-देखते पानी से भर गया और मुनि की गाय तैर कर बाहर निकल आई । इस प्रकार इस गड्ढे में कई चौपायों और मनुष्यों के गिर जाने का बहुत भय रहता था । इस भय को मिटाने के लिये देवर्षि वशिष्ठ ने हिमालय पर्वत से प्रार्थना की । आपि की आज्ञानुसार हिमालय ने अपने छोटे पुत्र नदिवर्द्धन को इस कार्य के लिये भेजा । नदिवर्द्धन लग्ढा था, अतएव वह एक अर्बुद नामक सर्प द्वारा इस स्थान पर आया और सर्प-साहित उक्त गड्ढे में उतरा, जिसमे गड्ढे की पूर्ति हो गई और यह पर्वत उस सर्प के नाम से 'अर्बुदाचल' कहलाया, 'आबू' इसी शब्द का अपभ्रंश है । इस प्रकार की और भी दन्त-कथाएँ हैं, जिनका उल्लेख विस्तारमय से हम यहा पर नहीं कर सकते ।

प्राचीन काल में यह स्थान ऋषियों की तपो भूमि होने के कारण अतिपवित्र माना जाता है । पुराणों में भी अर्बुद-

गिरि का उल्लेख आया है। तपस्वी लोग एक युग अथवा चारह वर्ष इस पर्वत पर तप करके अपनी तपस्या को सफल मानते हैं। चारों धाम की यात्रा करने वाले यात्री आवृ पर्वत पर आये बिना नहीं रहते। इसका माहात्म्य भी माना गया है। जैन लोग भी इस स्थान को पूज्य दृष्टि से देखते हैं, और प्रति वर्ष सहस्रों यात्री प्रसिद्ध दिलवाड़ा और अचलगढ के मन्दिरों की पार्श्वनाथ भगवान् की मूर्तियों के दर्शनार्थ आते हैं। भारतवर्ष से ही नहीं, वरन् यूरोप अमेरिका और दुनिया के अन्य देशों से भारत भ्रमण के लिये आने वाले मुसाफिर यहाँ आते हैं और अपने मुल्कों में वापिस जाकर दिलवाड़े के मन्दिरों के शिल्प की वास्तविक प्रशंसा करते हैं। इममे यह पर्वत मारे ससार में प्रसिद्ध है, और भारत का तो इमको शृंगार और गौरव कहना चाहिये। प्रसिद्ध लेखक कर्नल टॉड आन् आने वाले पहिले यूरोपियन माने जाते हैं। उन्होंने अपने राजपूताने के प्रसिद्ध इतिहास में इसकी बहुत प्रशंसा की है। उनके अलावा अनेक यूरोपियन विद्वान् लेखकों ने भी इस पर्वत के बारे में अनेक ग्रन्थों में लेख लिखे हैं।

बी० बी० एण्ड सी० आई० रेल्वे के आपू रोड स्टेशन से एक पक्की और पुग्ता सड़क ठेट पराड़ के ऊपर तक बनी हुई है, इसकी लम्बाई १७½ मील है।

यह सड़क सर्पाकार बनती आई है। यहाँ आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिये गवर्नमेन्ट की तरफ से 'गणेश चौथ लिमिटेड आवू व आनूरोड' को ठेका दिया गया है जो बड़े सुख के साथ यात्रियों को लारियों व मोटर कारों द्वारा पहाड़ पर पहुँचा देते हैं। लारिया दिन में दो बार नियत समय पर छूटती हैं, इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी के लिये इस पुस्तक के अन्त में दिये हुये परिशिष्ट को देखिये।

गुरुश्री विजयशान्ति सूरीश्वरजी एनीमल्स हॉस्पिटल

++\$++ ++\$++

पशुओं के हॉस्पिटल (चिकित्सालय) की आवृ में परम आवश्यकता थी । हिज होलीनेस योगीराज गुरु श्री विजयशान्ति सूरीश्वरजी—जो इस पर्वत में अत्यन्त ही स्नेह रखते हैं—ने अपने अनुयायियों और प्रेमियों को इस विषय में आवश्यक उपदेश देकर और उनसे उचित सहायता प्राप्त करके यहा पशु चिकित्सालय बनवा ही दिया । अब यहा पर प्रति वर्ष सहस्रों असहाय पशुओं का कष्ट निवारण किया जाता है । इसके महायकों में से दो भद्र पुरुषों के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं, प्रथम तो ऑनरेबिल सर जी० डी० ओगलबी K C I L, C S I राजपूताना के भूतपूर्व एजेंट टू दी गवर्नर जनरल—जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को लिख कर इस अस्पताल के निर्माण के लिये जितनी भूमि की आवश्यकता थी, मुफ्त दिलवाई । द्वितीय लिम्बर्डी के स्वर्गीय ठाकुर साहब श्री सर दौलतसिंहजी, जिन्होंने सबसे अधिक आर्थिक सहायता करके इस शुभ कार्य की समाप्ति के हेतु भरसक सहायता दी । यह दोनों भद्रपुरुष हिज होलीनेस गुरुदेव के बड़े प्रेमी और भक्त थे ।

दिज्ञ होलीनेस जगद्गुरु आचार्य समर्थ
योगिराज भट्टारक पुरन्दर
श्री विजयशान्तिसूरीश्वरजी (शान्तिविजयजी) महाराज

यह हॉस्पिटल आर्नू कार्टरोड पर पहले मील के चिह्न के निकट ही बना हुआ है। इसमें पशुओं के इलाज के लिये हर प्रकार का प्रबन्ध है। कुत्तों, घोड़ों, गायों और दूसरे पशुओं के लिये अलग अलग स्थान बने हुये हैं। निर्धनों के पशुओं का इलाज मुफ्त किया जाता है। एक अंग्रेज महिला मिसेज रिवर्स राईट-इम हॉस्पिटल की ऑन-रेरी सेक्रेटरी और खजानची हैं, और वे ही इस की सब देख रेख स्वयं करती हैं। यह हॉस्पिटल सन् १९३३ ई० में बनवाया गया था।

हिज होलीनेस योगीराज गुरुदेव श्री विजयशान्ति सूरेश्वरजी महाराज सब जनता से प्रेम रखते हैं, और मनुष्य-मात्र से प्रेम (Universal Love) उनका सिद्धान्त होने के कारण प्रतिवर्ष हर जाति और धर्म के हजारों यात्री केवल हिज होलीनेस के दर्शनार्थ यहां आते हैं, और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हिज होलीनेस शान्तिप्रिय व्याप्ति हैं। आयू, दिलवाड़ा और अचलगढ़ में गुरुदेव के आश्रम बने हुये हैं। गुरुदेव का शान्ति-आश्रम आर्नू कार्टरोड पर है, जिसका वर्णन हम आगे चल कर करेंगे।

मुख्य २ दर्शनीय स्थान

यहा पर इतने प्राचीन और प्रसिद्ध स्थान हैं कि यदि प्रत्येक का व्यौरेवार वर्णन किया जाय तो एक बड़ा ग्रन्थ बन जाय,। हम स्थानाभ्यास के कारण यहा मुख्य २ स्थानों का ही वर्णन करेंगे—

नक्की ताल

यह सुन्दर ताल तीन ओर में ऊँचे और हरे २ पेड़ों से आच्छादित पहाड़ों से घिरा हुआ है। चौथी ओर एक बन्द बाघ कर पानी गोक दिया गया है। इस ताल की गहराई का ठीक अनुमान नहीं है, और इसके निर्माण का भी ठीक पता नहीं है। जनश्रुति है कि इस ताल को देव-ताओं ने अपने नखों में खोदकर बनाया था, और इसी कारण इसका नाम नखी (नक्की) ताल पडा। हिन्दू लोग इसको पवित्र मानते हैं, और इसमें नहाने का माहात्म्य समझते हैं। इस ताल के किनार पर कई घाट भी बने हुये हैं। स्त्रियों के लिये अलग घाट हैं। इस ताल के चारों ओर सड़क बनी हुई है।

नक्की के चारों ओर पहाड़ के ढलान पर कई गुफाएँ हैं, जिनमें गर्मियों के दिनों में साधू महात्मा लोग विश्राम करते हैं। गुफाओं में चम्पा-गुफा (इस गुफा के पास चम्पा का पेड़ होने के कारण यह चम्पा-गुफा कहलाती है), हाथी-गुफा और राम भरोखा प्रसिद्ध हैं। ठीक किनारे से लगा हुआ हनुमानजी का मन्दिर भी दर्शनीय है।

टोड रॉक व नन रॉक

नक्की ताल के दक्षिण में पहाड़ की टेकरी पर एक चट्टान है, जिसकी शक्ल मेंढक की तरह है, इसे “टोड रॉक” कहते हैं। नक्की से इस का दृश्य भला मालूम पड़ता है। दूसरी दर्शनीय चट्टान जो “नन रॉक” कहलाती है, राजपूताना क्लब के टेनिस कोर्ट के ठीक सिरे पर है। इस की शक्ल घूँघटदार स्त्री जैसी दिखाई पड़ती है।

रघुनाथजी का मन्दिर

लीज्ड एरिया में बहुतसे छोटे-छोटे मन्दिर हैं, जिन में रघुनाथजी का मन्दिर सब से प्रसिद्ध है। यह मन्दिर ऊँचे २ पहाड़ों के बीच में ‘रामकुण्ड’ से नीचे की तरफ नक्की के किनारे पर स्थित है। इसके सामने ही

जनाने और मरदाने घाट पक्के और पुरता गने हुये हैं । घाट के निकट ही एक प्राचीन शिव-मन्दिर भी है । रघुनाथजी के इम मन्दिर में मुख्य मूर्ति रघुनाथजी की है । यह मूर्ति बहुत पुरानी मालूम पड़ती है, और कहते हैं कि चौदहवीं सदी में हिन्दू-धर्म के उद्धारक श्री रामानन्दजी ने इम मूर्ति की स्थापना की थी । श्री रामोपासकों का यह मुख्य और पवित्र स्थान है । हाल ही में इस मन्दिर के कर्मचारियों ने इसके चौक में भारी लागत लगाकर एक सगमरमर का शिखर उध मन्दिर बनवाया है, यह मन्दिर तो पूरा हो गया परन्तु मूर्ति की स्थापना इम में अभी तक नहीं की गई है ।

रामकुण्ड

रघुनाथजी के मन्दिर के ऊपर और जयपुर-कोठी के निकट एक गुफा में पानी भरा हुआ है, जिसे 'रामकुण्ड' कहते हैं । पहिले इम कुण्ड में बारहों मास पानी भरा रहा करता था, परन्तु आज कल गर्मी के दिनों में यह कुण्ड सूख भी जाता है । पहिले यहा केवल साधुओं की कुटियाँ ही थीं, किन्तु अब पक्के और पुरता मकान बन गये हैं, जिन में यात्री लोग आगम मे ठहर सकते हैं । यहा पर श्री रामचन्द्रजी का मन्दिर भी है और एक महन्त भी

रहता है । पहाड़ों के बीच में एकान्त स्थान होने के कारण ईश्वर-भजन के लिये यह अच्छा स्थान है ।

अनादरा पॉइंट

यह स्थान नक्की तालाब से आगे पश्चिम दिशा को है । पॉइंट तक पक्की सड़क बनी हुई है । यहां अनादरा गांव से एक पगडंडी आती है जो राजपूताना मालवा रेलवे निकलने के पूर्व आबू पर आने का रास्ता थी, इसीलिये इस पॉइंट को 'आबू-गेट' अथवा 'अनादरा-गेट' कहते हैं । यहां से ३००० फीट नीचे के मैदान और मीलों तक जङ्गल दिखाई देते हैं । पास ही गणेशजी का प्राचीन और दर्शनीय मन्दिर है, जहां गणेश-चतुर्थी को मेला लगता है ।

गणेशजी के मन्दिर से कुछ दूर ऊपर जाकर एक और पॉइंट आता है, जिस को 'क्रेग पॉइंट' कहते हैं । यहां पर एक गुफा भी बनी हुई है, जो 'गुरु गुफा' के नाम से प्रसिद्ध है । लिम्बुन्ही कोठी से एक पगडंडी इस पॉइंट को होती हुई अनादरा पॉइंट के निकट उतरती है । यह सैर करने के लिये एक सुन्दर राह (पगडंडी) है और इससे जगलों और नीचे के मैदानों तथा नदी-नालों के दृश्य बहुत सुहावने प्रतीत होते हैं ।

सनसेट पॉइंट

त्रिश्राम-भवन के वरावर की ओर जाने वाली पक्की सड़क इस स्थान पर पहुँचा देती है। सूर्य के अस्त होते समय सूर्य की गति विधि और दृवता हुआ सूर्य इस स्थान से बहुत सुहावना मालूम पड़ता है। कैमरे से भी इस दृश्य का फोटू लेना कठिन है। सायकाल को प्रति दिन यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। आराम से बैठने के लिये यहाँ पर सीमेन्ट और पत्थर की चौकियाँ बनी हुई हैं। इस स्थान से भी कई हजार फीट नीचे के सुले मैदान और दूर २ के जङ्गल का दृश्य अत्यन्त मनोहर मालूम होता है।

यहाँ से एक पगडंडी नीचे के भयावह जंगल में उतरती है, जो दो मील पार कर के 'देव आँगन' में लेजाती है। सुना है कि कुछ ही वर्ष हुए इस स्थान में प्रातः और सायकाल को अनेक मन्दिरों की घटिया और शख के शब्द सुने जाते थे। यहाँ पर खडित दशा में कई एक मन्दिर हैं, जहाँ सड़कों देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। भगवान् शंकर की अम्बक नाम की एक त्रिमूर्ती विशाल मूर्ति अब भी इसी स्थान पर रखी है। इस प्रकार की मूर्ति को देखकर उसकी सुन्दरता पर मन लुभा कर मुग्ध हो जाता है।

पालनपुर पॉइंट

सिरोही-कोठी से पहाड की ओर जाने वाली सड़क से यह स्थान लगभग दो मील रहता है । यदि आकाश स्वच्छ हो तो पालनपुर का शहर यहां से बिना दूरबीन की सहायता के देख सकते हैं । यहां जाने के लिये राहनुमा जरूर साथ लेना चाहिये ।

बेलिज वॉक

सैर करने के लिये यह विचित्र पगडंडी नक्की के निकट से शुरू होकर ऊंचे पहाडों और घने वृक्षों तथा जङ्गलों में होती हुई सनमेट-पॉइंट की सड़क पर आ मिलती है । रास्ता बहुत तग, ढलाऊ और ऊबड़-खाबड़ होने के कारण सावधानी से चलना चाहिये ।

अर्बुदा देवी

वस्ती से उत्तर दिशा में एक ऊंचे पहाड की चोटी पर 'अर्बुदा देवी' का एक प्राचीन और प्रसिद्ध मन्दिर है । अर्बुदा देवी (दुर्गा) का निज मन्दिर एक विशाल चट्टान के तले है, जिस का प्रवेश-द्वार इतना तग है कि बैठ कर भीतर जाना पड़ता है । देवी की सुन्दर प्रतिमा देखने

योग्य है। मन्दिरका भीतरी भाग बहुत ठठा, विशेष स्वच्छ और गान्ति दायक स्थान है। नीचे से मन्दिर तक पहुँचने के लिये लगभग ४०० सीढ़ियाँ पार करनी पड़ती हैं। मन्दिर से आगू की वस्ती बड़ी सुहावनी दिखाई देती है। यह स्थान अति प्राचीन माना जाता है। यहाँ पर ठहरने के लिये एक मकान और एक छोटी सी गुफा भी बनाई हुई है। यहाँ साल में दो मेले, चैत्र सुदी १५ और आश्विन सुदी १५ को लगते हैं।

इस पहाड़ की तलेटी में पहिली सीढ़ी के निम्न ही 'दूध घावड़ी' नामक एक स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में यह घावड़ी ऋषि-मुनियों के लिये दूध से भरी रहती थी। घावड़ी का पानी अब भी हल्के सफेद रंग का है। पास ही साधू-सन्तों के ठहरने के लिये कोठरियाँ बनाई हुई हैं।

गोमुख (वशिष्ठ-आश्रम)

आगू फाट रोड पर पाँडिले मील के चिह्न से एक पग ढकी इस स्थान को जाती है। कुछ दूर चल कर हनुमानजी का मन्दिर आता है, जहाँ हनुमानजी की १० फीट उंची और विशाल प्रतिमा है, पास ही एक घावड़ी है। इस के

आगे कुछ दूर चढ़ाई पार कर के सीढ़िया आती हैं, जो लगभग ७०० की संख्या में हैं। ये सीढ़िया बहुत दिनों से बेमरम्मत पड़ी हुई हैं, जिन के कारण बूढ़े तथा निर्मल मनुष्यों का वहां आना जाना कठिन है। सीढ़ियों खतम होते ही पहिले-पहिल एक कुंड आता है, जिस में सग-मरमर के बने हुए 'गौमुख' में से आगिरल जल की धारा निकलती है। गर्मियों में इसका प्रवाह कुछ हल्का पड़ जाता है। कुछ नीचे की ओर उतरने पर 'वशिष्ठ-आश्रम' आ जाता है, जहाँ गुरु वशिष्ठ और उनके शिष्य दशरथ नन्दन राम और लक्ष्मण की दिव्य मूर्तिया हैं। यहाँ इनके अतिरिक्त एक मूर्ति वशिष्ठजी की धर्मपत्नी अरुन्धती की, और दूमरी नन्दनी की है, जिनका वर्णन हम पहिले ग्रन्थ के प्रारम्भ में कर चुके हैं। मुख्य मन्दिर के बाहर भी कुछ देव-देवियों की मूर्तियां रखी हुई हैं, जिनमें वराह अम्बार, सूर्य, विष्णु, लक्ष्मी आदि की मूर्तिया भी हैं।

आश्रम में चम्पा व कटहल इत्यादि वृक्षों की सघन छाया है, और कुण्ड के पाम केतकी के वृक्ष भी हैं। स्थान बहुत रमणीय है। प्रति-वर्ष आपाठी पूनम (गुरुपूर्णिमा) को यहाँ मेला लगता है। भोजन बनाने और रात्रि में निद्राम करने वालों के लिये भी अच्छे मकान बने हुए हैं। साधू-सन्यासी और निर्धनों को भोजन भी दिया जाता है।

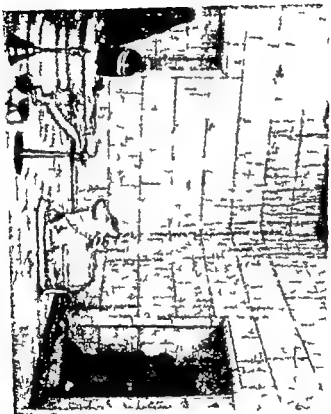
आश्रम के निकट ही सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध 'अग्नि कुण्ड' है, जिसमें से अग्नि कुल राजपूतों की उत्पत्ति बताई जाती है। ऐसी लोकोक्ति है कि जब परशुरामजी ने सब क्षत्रियों को मार डाला तो सब लोगों को अपने रक्षकों के बिना जीना दूभर हो गया। तब तत्कालीन आश्रु के धर्मात्माओं ने इस प्रसिद्ध पहाड़ पर सब देवताओं को इकट्ठा किया, और इस 'अग्नि कुण्ड' में एक बड़ा भारी यज्ञ करके राजपूतों के चार वंश उत्पन्न किये। इन्द्र ने परमार, विष्णु ने चौहान, ब्रह्मा ने सोलंकी और शिव ने पाण्डेहार। इस स्थान की प्रसिद्धि के कारण सिरोही दरवार अब तक बड़ी सावधानी से इसकी देख-रेख करते हैं।

गौतम-आश्रम

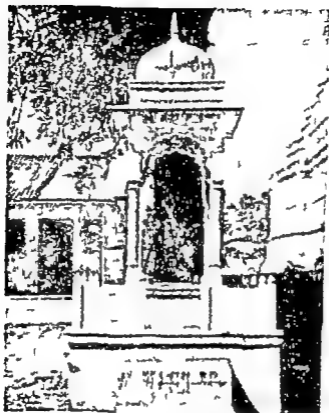
'गौ मुख' से कुछ दूर नीचे घने जङ्गलों से घिरा हुआ 'गौतम आश्रम' है। यहाँ महर्षि गौतम, उनकी धर्मपत्नी श्री अहिष्ठा और विष्णु आदि की मूर्तियाँ हैं। रास्ता बहुत निकट होने के कारण यहाँ पर बहुत कम यात्री जाते हैं।

नीलकंठ महादेव

आश्रु रोड से ठेठ दिलवाड़ा जाने वाली पिलाग्रिम्स-रोड पर 'नीलकंठ' महादेव का मन्दिर है। कई वर्षों से यह

नया महाविहारी का मन्दिर (नीलफट)

शु० पद्मादुरसिंह की छतरी

मन्दिर वे-मरम्मत पड़ा था । परन्तु कुछ दिन हुए दत्ती गाव के ठाकुर महाराज विजयसिंहजी ने इसका जीर्णोद्धार करा कर कुछ मकान भी बनवा दिये हैं । ठाकुर साहब ने अपने पुत्र कुमर बहादुरसिंह की चिरस्मृति में (जो आवृ हार्डस्कूल में शिक्षा पाते थे और अकस्मात् जून १९३४ ई० में देहावसान कर गये) सगमरमर की एक छतरी भी बनवा दी है, और महादेव की मूर्ति स्थापन करके पृथक् एक छोटासा मन्दिर भी बनवाया है । यह स्थान वस्ती में एकान्त में भजन करने और मनन के लिये सर्वोत्तम है ।

दिलवाड़ा

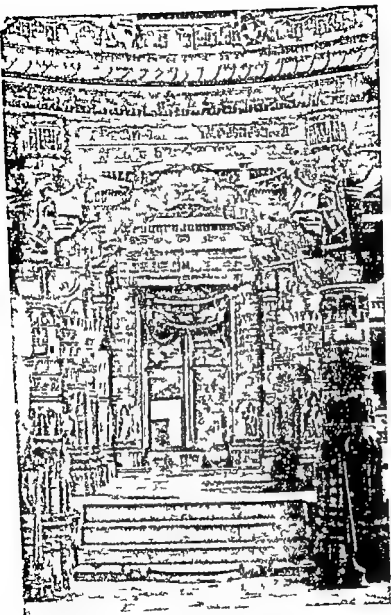
ढाकखाने से उत्तर की ओर जाने वाली सड़क से १२ मील की दूरी पर 'दिलवाड़ा' नामक गाव आता है, जहा जगत् प्रसिद्ध जैन मन्दिर बने हुए हैं । यह मन्दिर बहुत ही प्राचीन हैं, और इनकी शोभा अवर्णनीय है । दिलवाड़ा के मन्दिरों की शिल्प कला को देखकर मनुष्य को दातों तले उगली दवानी पड़ती है । ताज-महल के सिवाय भारतवर्ष में इनकी कारीगिरी की जोड़ का कोई एक-आध ही स्थान होगा । सगमरमर पर खुदाई का काम देखने योग्य है । ये सब मन्दिर सगमरमर के बने हुए हैं, जो पहाड़ की चोटी पर बड़ी भारी लागत लगाकर लाया

गया होगा। केवल जैनधर्म के मानने वाले ही नहीं, बल्कि सब शिल्प विद्या-प्रेमी—चाहे वे किसी भी धर्म या जाति के हों—इनकी प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकते। इन मन्दिरों में विमलशाह और वस्तुपाल-तेजपाल के जैन-मन्दिर मुख्य हैं।

विमलशाह का मन्दिर

यह मन्दिर राजा भीमदेव के मन्त्री विमलशाह ने सन् १०३१ ई० में बनवाया था। इसकी लागत १२ कगड़ रुपये बताई जाती है। कहते हैं कि विमलशाह को मन्दिर निर्माण के लिये जितनी जमीन की आवश्यकता थी उस पर उसने चादी के मिके पिछवा दिये थे, और वह सिके परमार वंश के राजा को—जो उस समय यहा राज्य करता था—देकर यह भूमि ग्वरीदी थी।

इस मन्दिर में जैनियों के आदि तीर्थङ्कर आदिनाथ की दिव्य मूर्ति है। मूर्ति के नेत्रों में जवाहिगत जड़े हुए हैं और गले में भी हीरे जवाहिगत का हार सुशोभित है। इस मन्दिर के सामने ही एक बड़ा सभामण्डप है। जो आस-पास के घरातल में तीन सीढ़ी उंचा है। मण्डप में ४८ स्तम्भ लगे हुये हैं। मन्दिर के अहाते में एक ही पार्श्व में दीवार से लगी हुई ५० जैनालय (ताफ) हैं, जिनमें

त्रिमलशाह का मन्दिर (अन्दर का भाग)

तीर्थङ्करों की मूर्तियाँ हैं। अम्बिका देवी का मन्दिर इसके दक्षिण पश्चिम में है, जो इस मन्दिर से भी प्राचीन माना जाता है। आदिनाथ की पूज्य मूर्ति के बाद दूसरा नम्बर इसी देवी का है। देवी को रंग त्रिरंगे वस्त्र पहिना रखे हैं। इसकी जैनाली के बाहर भैरों की मूर्ति है, जो अपने हाथ में हाल का छेदन किया हुआ मुण्ड धारण किये है। भैरों का वाहन कुत्ता भी पास ही खड़ा है। द्वार के पास ही हाथी-घर है, जिसके सामने ही तिमलशाह की पत्थर की मूर्ति स्थित है। हाथी घर में १० हाथी हैं। प्रत्येक पर पहिले मूर्तियाँ आरूढ़ थीं, पर अब उतार ली गई हैं। इस मन्दिर का बाहरी भाग आकर्षक नहीं होने से अन्दर की शोभा का तनिक भी खयाल नहीं आ सकता। मन्दिर की कारी-गिरी की विशेष शोभा छत में खुदे हुये काम से प्रतीत होती है। निर्मित देव मूर्तियाँ साक्षात् भी मालूम पड़ती हैं। कर्नल टॉड अपने राजपूताने के प्रसिद्ध इतिहास में इस मन्दिर का वर्णन बड़ी उत्सुकता में करते हैं। इस अनुपम मन्दिर का कुछ भाग मुसलमानों ने तोड़ डाला था। सन् १३२७ ई० में लल्ल और बीजड नामक दो साहूकारों ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। जीर्णोद्धार में जितना काम बना है वह सबका सब अलग और भेदा दिखाई देता है।

तीर्थङ्करों की मूर्तियाँ हैं। अम्बिका देवी का मन्दिर इसके दक्षिण पश्चिम में है, जो इस मन्दिर से भी प्राचीन माना जाता है। आदिनाथ की पूज्य मूर्ति के बाद दूसरा नम्बर इसी देवी का है। देवी को रंग विरंगे वस्त्र पहिना रखे हैं। इसकी जैनाली के बाहर भैरों की मूर्ति है, जो अपने हाथ में हाल का छेदन किया हुआ मुण्ड धारण किये है। भैरों का वाहन कुत्ता भी पाम ही खड़ा है। द्वार के पास ही हाथी-घर है, जिसके सामने ही प्रिमलशाह की पत्थर की मूर्ति स्थित है। हाथी घर में १० हाथी हैं। प्रत्येक पर पहिले मूर्तियाँ आरुढ़ थीं, पर अब उतार ली गई हैं। इस मन्दिर का बाहरी भाग आकर्षक नहीं होने से अन्दर की शोभा का तनिक भी खयाल नहीं आ सकता। मन्दिर की कारी-गिरी की विशेष शोभा छत में खुदे हुये काम से प्रतीत होती है। निर्मित देव मूर्तियाँ साक्षात् भी मालूम पड़ती हैं। फर्नल टॉड अपने राजपूताने के प्रसिद्ध इतिहास में इस मन्दिर का वर्णन बड़ी उत्सुकता से करते हैं। इस अनुपम मन्दिर का कुछ भाग मुसलमानों ने तोड़ डाला था। सन् १३२७ ई० में लल्ल और बीजड नामक दो साहूकारों ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। जीर्णोद्धार में जितना काम बना है वह सबका सब अलग और भद्दा दिखाई देता है।

वस्तुपाल-तेजपाल का मन्दिर

दूसरा प्रासिद्ध मन्दिर नेमीनाथ का मन्दिर है, जो निमलशाह के मन्दिर से २०० वर्ष बाद सन् १२३१ ई० में वस्तुपाल और उसके छोटे भाई तेजपाल ने मिलकर बनवाया था। इस मन्दिर में जैनो के चाईमवें तीर्थङ्कर श्री नेमीनाथजी की मूर्ति है। इसकी घनावट उक्त मन्दिर ही के समान है। इस मन्दिर के आगे गुम्बजदार सभामण्डप और दाए बाए छोटे-छोटे जिनालय तथा पीठ की ओर हाथी-घर है। जिनालयों में कई मूर्तियाँ हैं।

इस मन्दिर की छत में जैन धर्म के कई चित्रों के दृश्य खुदे हुये हैं। 'रास माला' के लेखक फार्स साहब ने लिखा है कि—“इन मन्दिरों की खुदाई के काम में स्वाभाविक निर्जीव पदार्थों के चित्र बनाये हैं। इतना ही नहीं, किन्तु सामाजिक जीवन के दृश्य, व्यापार तथा नौकाशास्त्र-सम्बन्धी विषय एवं रणशैली के युद्धों के चित्र भी खुदे हुये हैं”। टॉड साहब ने उपरोक्त निमलशाह के मन्दिर से इसकी समानता की है। वह लिखते हैं कि घनावट और करीगिरी में यह ठीक वैसा ही है, परन्तु सब मिलाकर उससे अच्छा है। सुन्दर खुदे हुये मत्स्य वैमी ही घनावट के हैं, जैसे कि अल्लमश की बनवाई हुई दिल्ली और अजमेर

की मसजिदों तथा चित्तौडगढ़ के कीर्ति स्तम्भ में बने हुये हैं । मन्दिर की छत, द्वार, स्तम्भ, तोरण और गुम्बज तथा जिनालयों की खुदाई और शोभा को देखकर परियों की कहानी के किले का चित्र दिखाई देने लगता है और इनकी सुन्दरता का दृश्य देखते २ चित्त उन्मत्त हो जाता है । प्रत्येक छोटी से छोटी वस्तु पर इतनी चतुराई से काम किया गया है कि उसका वर्णन लेखनी में नहीं आ सकता । यह सब बातें देखने से ही बनती है । कर्नल टॉड ने लिखा है कि गुम्बज का चित्र तैयार करने में लेखनी थक जाती है, और अत्यन्त परिश्रम करने वाले चित्रकार की कलम को भी महान् श्रम पड़ेगा ।

इस मन्दिर के दोनों ओर दो तारें हैं, जिन्हें देवरानी जेठानी की आलिया कहते हैं । यह आले (तार) उन दो भाइयों (जिन्होंने यह मन्दिर बनवाया है) की स्त्रियों ने अपनी सम्पत्ति से बनवाये थे । दोनों तारों में उनके निर्माण कराने वालियों की मूर्तियाँ हैं । प्रत्येक तार की लागत सवा लाख रुपये बताई जाती है, जो खुदाई की-विचित्रता से साफ प्रकट होती है ।

इन दोनों मन्दिरों के पास ही तीन मन्दिर और हैं, जो चौमुखीजी, शान्तिनाथजी और बघाशाह के कहे जाते

हैं। चौमुखीजी के मन्दिर में ऊँची से ऊँची जगह पर भी खुदाई का काम हो रहा है। लोग का कहना है कि यह मन्दिर ऊपर वर्णन किये दो मन्दिरों के निर्माण-कर्त्ता शिल्पी लोगों ने अवकाश के समय अपनी ओर में बनाया था। यहाँ एक दिगम्बर जैन-मन्दिर भी है।

इन मन्दिरों की शिल्प-कला और विचित्र खुदाई को देखने के उत्सुक दिन के १२ बजे से शाम के ६ बजे तक जा सकते हैं। १० बजे में पूर्व का समय जैनधर्मावलम्बी लोगों की पूजा अर्चना का है। दर्शक अपने साथ खाद्य-सामग्री, अन्न शस्त्र, जूते आदि उप-वस्तुएं मन्दिर में नहीं ले जा सकते। मन्दिर में मादक वस्तुओं के ग्रहण करने का निषेध है। सभी वर्ण और सभी धर्म वाले मन्दिर को देख सकते हैं। योगोपियन लोग मजिस्ट्रेट साहब से पास लेकर प्रवेश हो सकते हैं।

कुंवारी कन्या

दिलवाड़े से दक्षिण दिशा में पास ही हिन्दू-मन्दिरों के गण्डहर पाये जाते हैं, जिनमें अनेक देवी-देवताओं की मूर्तियाँ हैं। किसी किसी में से तो मूर्तियाँ ही गायब हैं। एक मन्दिर जो 'गालम सतिया' के नाम में प्रसिद्ध है, साधारण स्थिति में अब भी विद्यमान है, जिसमें एक

खण्डित छत्र के नीचे गणेशजी की मूर्ति के वरानर वाले भाग में 'बालम रमिया' की विशाल मूर्ति है । छत्र के सामने ही मन्दिर में एक देवी-प्रतिमा है जिसे 'कुंवारी कन्या' कहते हैं । कन्या का मुँह एक छोटीसी ऋषि मूर्ति के सामने है ।

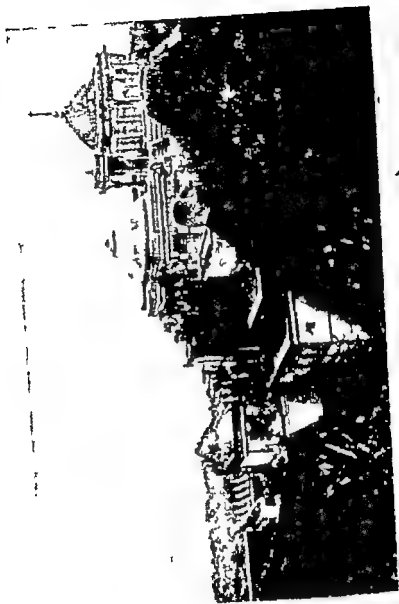
इस मन्दिर के विषय में राजपूताना गज़िटअर में ऐसी कथा का उल्लेख है कि यहा बालमीकि नाम के एक ऋषि रहा करते थे, जो एक कन्या पर मुग्ध थे, और उससे विवाह करने पर उतारू हो रहे थे, लेकिन कन्या की माता किसी कारणवश इस विवाह में अप्रमत्न थी । उसने कहा कि यदि ऋषि आज सायंकाल से कल प्रातःकाल मुर्ग बोलने के पूर्व तक रात्रि २ ही में इस पर्यंत से नीचे तक सुगम रास्ता बना दें तो मैं अपनी पुत्री का विवाह सहर्ष ऋषि के साथ कर दूंगी । बालमीकि करामाती पुरुष थे । वे इस बात पर राजी हो गये, और उन्होंने राह बनाने का कार्य आरम्भ कर दिया । कार्य मुर्ग बोलने के पूर्व ही समाप्त होने को था कि कन्या की माता ने—जो पूर्व ही इस विवाह-सम्बन्ध से अप्रसन्न थी—मुर्ग का-सा शब्द कर दिया और ऋषि की आशा पर पानी फेर दिया । वे निराश होकर अपनी कुटी में चले गये । बाद में जब उन्हें कन्या की माता का यह कपट-पूर्ण व्यवहार मालूम हुआ तो ऋषि बहुत दुखी हुये और कन्या और उसकी माता को आप देखकर वे पत्थर की घना

दी। माता की मूर्ति तोड़कर पत्थरों के ढेर के तले दबा दी; और कन्या की मूर्ति इस मन्दिर में स्थापित की। इसी को 'कुँवारी कन्या' कहते हैं। श्रृष्टि भी विष का प्याला पीकर सदा के लिये सो गये। यात्री लोग पूजा करने से पूर्व उम माता के पत्थरों के ढेर पर पत्थर मारते हैं, और कन्या की माता को निन्दासघातिनी आदि अश्लील शब्दों से सम्बोधित करते हैं। 'बालम रसिया' मन्दिर के पास ही एक छोटासा नाला, सुन्दर बाघड़ी और अनेक शिव-मूर्तिया तथा हनुमानजी की एक दिव्य मूर्ति है।

दिलवाड़े के आस-पास और आबू के कई एक खतों के किनारों पर ऐसे कुएँ हैं जिनका पानी भरठ (एक प्रकार का चक्र) द्वारा निकाला जाता है। कुएँ से पानी निकालने की यह प्राचीन रीति सम्राट् अकबर के जमाने में है।

ट्रेवरताल

दिलवाड़े से आगे जाकर दो सड़कें फटती हैं, एक अचलगढ़ की जाती है और दूसरी इस ताल की। 'ट्रेवरताल' को मिरोही के महाराज माहज ने राजपूताने के एजेन्ट टू दी गवर्नर जनरल कर्नल ट्रेवर माहज की पुण्य स्मृति में ई० स० १८६४-६५ में बनवाया था। ताल की लागत ३४७६६) रुपये बताई जाती है। इस ताल का दृश्य देखने योग्य

है। स्थान रमणीक और एकान्त वन में आ जाने से अधिक आनन्द दायक है। यह ताल पका बना हुआ है और काफी गहरा है। यहां पर बहुतसे यूरोपियन नहाने और इवा खाने आते हैं।

अचलेश्वर महादेव

आबू से करीब ५ मील के फामले पर अचलगढ़ का प्राचीन तथा प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पहुँचते ही प्रथम यह मन्दिर आता है। इस मन्दिर में शिव लिङ्ग तथा शिव-प्रतिमा नहीं है, केवल एक खड्ड है, जिसे ब्रह्मखड्ड कहते हैं। उमी में शिवजी के पैर का अंगूठा स्थित है। कहते हैं कि यह ब्रह्मखड्ड पाताल तक गया है और काशी त्रिश्वनाथ से शिवजी ने अपना पैर लम्बा किया है, उसका अंगूठा इस स्थान पर आया है। दर्शन करनेवाले यात्रियों को पुजारी लोग हाथ में दीपक लेकर इस खड्ड में दर्शन कराते हैं। मन्दिर में सामने ही अचलेश्वर महादेव की स्त्री मीरा की मूर्ति है, जो देखने में बड़ी सुन्दर प्रतीत होती है। यहां एक विशाल और पीतल की धातु से बना हुआ नन्दी भी है। नन्दी पर कुछ चोट के चिह्न दिखाई देते हैं। जिसके विषय में कहा जाता है कि अहमदाबाद के बादशाह मुहम्मद बेगरा ने माल खजाना दुबाने के लिये इस

नन्दी को तुड़वाना चाहा था, इससे शिवजी महाराज बहुत अप्रसन्न हुए और बादशाह के पीछे मधुमाखियों की लाखों सेना लगा दी। बादशाह अपना मय माल असबाब छोड़कर भाग गये। नन्दी पर सन् १४०७ ई० का एक लेख भी खुदा हुआ है। जैसा सब बड़े मन्दिरों में होता है, इस मन्दिर के अहाते में भी अनेक छोटे २ मन्दिर बने हुए हैं, जिनमें शिवलिंग और अद्भुत २ देव मूर्तियाँ विराजमान हैं। यहाँ तौलने की एक तराजू बनी हुई है, जिसमें प्राचीन काल में राजे महाराजे तथा घनाढ्य लोग चादी, सोना, आभूषण आदि का तुला दान किया करते थे। इसी स्थान पर लोहे का एक बड़ा त्रिशूल राणा लाम्बा का अर्पण किया हुआ रखा है और मन्दिर के सामने एक लोहे की गदा भी पड़ी हुई है।

अचलेश्वर महादेव के निकट ही एक कुएँ है, जिसका विस्तार ६०० फीट लम्बा और २४० फीट चौड़ा है। इस कुएँ का नाम 'मन्दाकिनी कुएँ' है। इसके जल को गंगा के समान पवित्र मानते हैं। यह कुएँ अब बहुत ही जीर्ण होगया है। इसके चारों कोनों पर चार शिपों की छोटी २ कूटियाँ बनी हुई हैं। कहते हैं कि प्राचीन काल में यह कुएँ भी में भरा रहता था। जिसे पाने के लिये तीन भैंसे राधम का रूप धारण करके आया करते

ये । परमार राजा आदिपाल—जिसकी धनुष धारण किये मूर्ति यहा अब भी मौजूद है—ने इन मैसों को एक ही चाण से मार डाला, जो पत्थर के होकर अब भी खड़े हैं ।

अचलगढ़ तक टैंक्सी मोटर, बैलगाड़ी और रिक्शे सुगमता से आ जा सकते हैं । बैलगाड़ियों और पैदल आने जाने वाले यात्रियों की रक्षा के लिये पुलिस का प्रबन्ध है । अचलगढ़ से एक सीधी राह नीचे तक गई है । ओरिया गांव भी इसी के निकट है, जहा ठहरने के लिए एक डाक बगला है ।

अचलगढ़

अचलेश्वर महादेव से कुछ दूर ऊपर चढ़कर अचलगढ़ का पुराना किला आता है, जो कि परमार राजा ने, सन् ६०० ई० के लगभग, बनवाया था । यहाँ दो जैन-मन्दिर और मेवाड़ के महागणा कुम्मा तथा उनके पुत्र उदयसिंह की मूर्तियाँ हैं । 'सावन मादौ' नाम के जल-कुण्ड—जहा बारह मास पानी भरा रहता है—देखने योग्य स्थान हैं । सबसे पूर्ण मुख्य दो-मजिला मन्दिर आदिनाथ भगवान् का है । इन्हीं दोनों मजिलों में चार-चार बड़ी २ मूर्तियाँ हैं । मन्दिर के किसी भी द्वार या पीछे के रोशनदान से देखने से एक ही प्रकार की मूर्ति दिखाई देती है । कुत्त

१४ मूर्तियाँ हैं, जो सोने की घनी हुई कही जाती हैं, और जिनका वजन १४४४ मन बतलाया जाता है । इसके लिये अनुमान लगाया जाता है कि वास्तव में यह मूर्तियाँ केवल सोने की ही नहीं बल्कि मर्ब धातुएँ मिलाकर घनाई गई हैं । दूसरी मजिल की छत पर चढ़कर देखने से पहाड़ी दृश्य नजर आता है । आचूरोड से अजमेर की ओर जाने वाली रेल की पटरी तथा पहाड़ पर आने वाली सड़क यहाँ से साफ दिखाई देती है । प्राकृतिक शोभा का ठीक ठीक अनुमान यहाँ जाकर देखने से ही किया जा सकता है ।

‘सानन मादौ’ कुण्ड के पाम चौमुडा देवी का मन्दिर है, जिसके पूर्व में मेवाड़ के महाराणा कुम्भा का बनवाया हुआ गढ़ है, जो मन् १४५२ ई० में बनवाया था । गढ़ पिन्डुल जीर्णवस्था में है, और इस भाग के सयमे ऊँचे स्थान पर बना हुआ है । गढ़ के नीचे एक दो मजिली गुफा घनी हुई है । जो सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र की गुफा बताई जाती है । कहा जाता है कि ये स्वयं यहाँ निवास किया करते थे ।

उपर्युक्त स्थानों के अनिश्चित यहाँ निम्नलिखित स्थान भी देखने योग्य हैं,—

भर्तृहरि-गुफा

‘मन्दाकिनी कुण्ड’ से कुछ दूरी पर यह गुफा पक्षे मकान के रूप में बनी हुई है ।

रेवती-कुण्ड

यह कुण्ड मन्दाकिनी कुण्ड के पीछे है और इसमें सदा जल भरा रहता है ।

भृगु-आश्रम

यह आश्रम अचलगढ़ से एक मील की दूरी पर है । यहा पर एक कुण्ड (गोमती कुण्ड), एक महादेवजी का मन्दिर और मठ आदि हैं । यह भी बड़ा आनन्द दायक स्थान है ।

शान्तिनाथजी का मन्दिर

यह मन्दिर अचलगढ़ के नीचे सड़क के पाम ही एक छोटी पहाड़ी पर बना हुआ है, इसमें शान्तिनाथ भगवान् की सुन्दर मूर्ति विराजमान है ।

राजा मानसिंह की छत्री तथा उनकी पांच रानियों सहित मूर्तियां, मन्दाकिनी कुण्ड के पास महाराणा कुम्भ-

करण का घनवाया हुआ मन्दिर, आदिनाथ भगवान् के दो मजिले मन्दिर के पास हिज होलीनेस गुरु श्रीविजयशान्ति-सूरीश्वरजी का शान्ति-आश्रम (आनन्द-आश्रम) इत्यादि देखने योग्य स्थान हैं । विस्तारभय से हम प्रत्येक का व्यौराधार वर्णन नहीं कर सकते ।

ओरिया

यह छोटासा गांव अचलगढ़ से लगभग आधा मील उत्तर में है । गुरु-शिखर जाने वाले यात्रियों को दूध-दही यहां अच्छा मिल सकता है । यहां एक शिवालय और कुछ जैन मन्दिर भी हैं ।

गुरु-शिखर

आपूर् पर्यंत की सचमे ऊँची चोटी जो समुद्र की सतह से ५६५० फीट ऊँची है, 'गुरु शिखर' के नाम से प्रसिद्ध है । यह स्थान आपूर् से करीब ७ मील की दूरी पर है । ओरिया और उसमें आगे कुछ दूर तक सड़क है, आगे सफ़दी पगडंडी कभी पहाड़ पर, कभी नालों में होती हुई इस स्थान को जाती है । भगवान् दत्तात्रेय ने यहां परनिवास किया था । उनके चरण निह अच भी इस प्रसिद्ध चोटी पर एक छोटे से मंदिर में बने हुए हैं । हिन्दू धर्म के उद्धारक

श्री रामानन्द के भी यहा चरण चिह्न हैं । बड़े २ मंदिरों के समान यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा घण्टा लटक रहा है, जिसकी आवाज दूर २ तक जाती है । इस घण्टे पर सन् १४११ ई० का खुदा हुआ एक गुजराती लेख भी है । इस स्थान से दूर २ के स्थान दिखाई देते हैं । यहा खड़े होकर जब चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हैं तो यह स्थान अपनी अलौकिक शोभा से दर्शक का मन मुग्ध कर देता है । दूर २ तक घने वन और हरे-भरे वृक्षों से लदे पर्वत तथा तेज और ठही हवा के झोंके बड़े आनन्द दायक प्रतीत होते हैं । चढ़ाई अधिक होने से मार्ग कुछ कठिन जान पड़ता है पर उत्सुक और दर्शनामिलापी यात्रियों के लिये यह स्थान कुछ कठिन नहीं है । आयू पर आकर इस स्थान को अवश्य देखना चाहिये । वृद्ध एवं निर्बल व्यक्तियों के वश का यह रोग नहीं है । अचलगढ़ की भांति गुरु शिखर से भी यात्रियों की रक्षा के लिये एक हथियारचन्द्र पुलिस का मिपाही प्रतिदिन सुबह शाम ओरिया तक आता जाता है । ओरिया से किसी राहनुमा को साथ लेने से आगम मिलता है । निर्दिष्ट स्थान पर एक धर्मशाला भी है । यहा के महन्त यात्रियों की सुविधा का बहुत खयाल रखते हैं । साधु सन्घासी और निधन व्यक्तियों को यहा मुफ्त भोजन मिलता है । एक सुन्दर कुँभा तथा छोटा बगीचा भी है ।

हम पहिले लिख चुके हैं—कि आधू में प्राचीन स्थान अनगिनती हैं, उन सफा वर्णन सम्भव नहीं। आधूरोड जाने वाली सड़क पर भी कुछ प्रसिद्ध और प्राचीन स्थान हैं, इनमें से कुछ का हम यहां वर्णन करते हैं—

हृशीकेश

आधूरोड के स्टेशन से पहाड़ी की तलहटी में यह स्थान ४ माइल पर है। यहां पर एक प्राचीन तपु मंदिर बना हुआ है। कहते हैं कि यह मन्दिर राजा अम्बरीष ने—जिसकी राजधानी अम्बरावती में थी—बनाया था और श्रीकृष्णजी ने मथुरा से द्वारिका जाते हुये यहां विश्राम किया था। मन्दिर के आस पास बहुतसे खण्डहर पड़े हुए हैं, जो अम्बरावती नगरी ही के कहे जाते हैं। यहां प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला एकादशी को बड़ा मेला लगता है।

चन्द्रावती

चन्द्रावती नामक प्रसिद्ध और प्राचीन नगरी के खण्डहर—जो आधू के परमार राजाओं की राजधानी थी तथा जिसका विस्तार १२ मील का कहा जाता है—आधूरोड स्टेशन से ४ मील दक्षिण-पश्चिम में और पनाम नदी के प्रायः किनारे पर अब भी विद्यमान है। इस घनाड्य नगरी को

दुश्मनों के आक्रमणों और समय के परिवर्तन ने खाक में मिला दिया। ऐसी प्रसिद्धि है कि इस नगरी में ६०० मंदिर और द्वार थे, जिनके तोरण, मूर्तियाँ और स्तम्भ आदि लोग उखाड़ कर ले गए और दूर २ शहरों की इमारतों के काम में ले लिये, बचे खुचे मन्दिरों का राजपूताना-मालना रेलवे बनने के समय ठेकेदारों ने तोड़कर उनके पत्थर अपने काम में ले लिये।

शान्ति-आश्रम

यह हिज होलीनेस गुरु श्री विजयशान्तिध्वरीश्वरजी का आश्रम है। आबू कार्टरोड पर आबू से १३ वें मील के चिह्न के पास है। आबूगोड तथा आबू से आश्रम तक मोटर लारिया आती जाती हैं और किराया भी सरकार की तरफ से नियत है। यह आश्रम हिज होलीनेस के भक्तों ने बनवाया है। यहां मठान के आकार में एक बड़ी गुफा तैयार की गई है। यह आश्रम घने जङ्गलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ होने के कारण शान्ति और आनन्द दायक है।

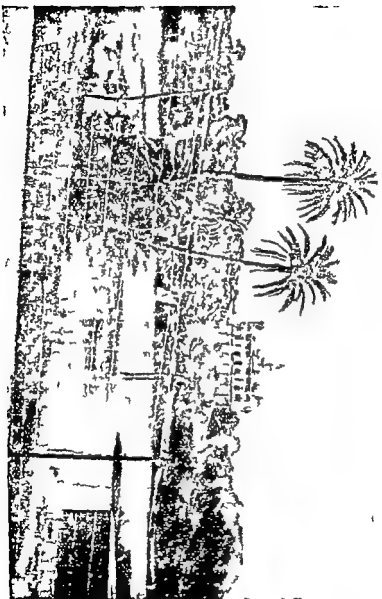
दर्शनीय कोठियां और बंगले

जयपुर कोठी

यह कोठी एक ऊँची पहाड़ी पर बनाई गई है, और दूर २ मे दिखाई देती है। चांदनी रात में इसका प्रतिबिम्ब नदी तालाब में बहुत सुन्दर दिखाई देता है।

जयविलास पैलेस (महल)

यह महल अलवर के महाराजा जयसिंह ने सन् १६२६ ई० में काफी धन लगाकर १३३ एकड़ की विस्तृत भूमि में बनवाया था। आयू से जाने वाली पिलाग्रिमरोड पर यह स्थान है। महल के अहाते में एक सुन्दर तालाब, बगीचा और जंगली जानों के रहने के योग्य गुफाएँ, शिकार के लिये ओदियां आदि बनी हुई हैं। महल की बनारट बिल्कूल नये ढंग की है, और अन्दर में महल खुब सजा हुआ है।

जयविजय मंदिर

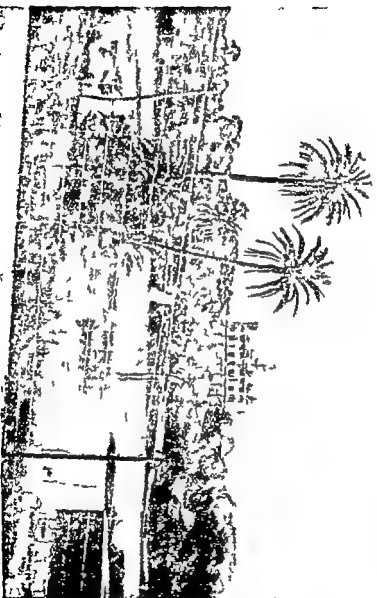
दर्शनीय कोठियां और बगले

जयपुर कोठी

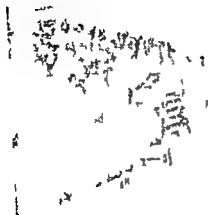
यह कोठी एक ऊँची पहाड़ी पर बनाई गई है, और दूर २ से दिखाई देती है। चांदनी रात में इसका प्रतिबिम्ब नकी तालाब में बहुत सुन्दर दिखाई देता है।

जयविलास पैलेस (महल)

यह महल अलवर के महाराजा जयसिंह ने सन् १६२६ ई० में काफी धन लगाकर १३३ एकड़ की विस्तृत भूमि में बनवाया था। आयु से जाने वाली पिलग्रिम्सरोड पर यह स्थान है। महल के अहाते में एक सुन्दर तालाब, बगीचा और जंगली जानों के रहने के योग्य गुफायें, शिकार के लिये ओदिया आदि बनी हुई हैं। महल की बनावट बिल्कुल नये ढंग की है, और अन्दर से महल खूब सजा हुआ है।

अयविलास मंदिर

पालनपुर हाडस

पालनपुर हाउस

यह विशाल और सुन्दर इमारत कुछ वर्षों पूर्व एक प्रथम श्रेणी की होटल थी। सन् १९२६ ई० में पालनपुर के नवाब साहब ने इसे खरीद लिया और उन्होंने इसमें बहुत रदोयदल कराई, जिससे इस इमारत की शोभा और भी बढ़ गई है। दूर से यह मकान बहुत ही सुन्दर नजर आता है। आबू के राजा-महाराजाओं के सबसे अच्छे मकानों में इसकी भी गणना है। यह स्थान पहाड़ की एक ऊँची टंकरी पर है, और इसके चारों ओर अत्यन्त मनोहर और आनन्दप्रद दृश्य प्रस्तुत हैं। यह राजपूताना क़्वा के सामने बना हुआ है।

आबू की स्वास्थ्यदायक जलवायु और गर्मियों की शीतलता, ऊँचाई तथा प्राकृतिक सुन्दर दृश्यों ने राजपूताने तथा अन्य प्रान्तों के राजाओं तथा धनाढ्य लोगों को यहाँ कोठिया तथा घगले बनवाने के लिये बाधित कर दिया है। प्रतिवर्ष कोई न कोई स्थान नया बन ही जाता है। वास्तव में इन्हीं गुणों के कारण गर्मियों के दिनों में यह स्थान स्वर्ग सा बन जाता है।

रेजीडेन्सी

बाज़ार के उत्तर-पच्छिम में ऊँचे स्थान पर रेजीडेन्सी है। राजपूताने के रेजीडेन्ट साहब के रहने की यही सुन्दर

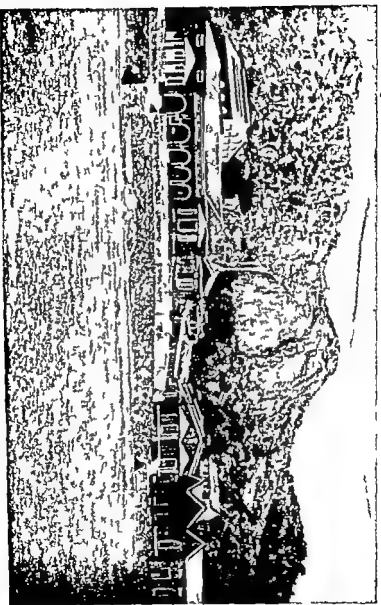
जगह है । रेजीडेन्सी के अहाते के फाटक पर एक सतरी समीन लिये-हर समय पहरा देता रहता है । सामने ही विजीटिंग रूम है । -रेजीडेन्ट साहब बहादुर-की कोठी पर सुन्दर तिरगा झंडा -(यूनियन जेक) लहराता रहता है । जो ब्रिटिश साम्राज्य की कीर्ति-ध्वजा है ।-

राजपूताना-क्लब

राजपूताना होटल से कुछ दूर आगे चलकर यह सुन्दर इमारत आती है । इसके पास ही टेनिस, हॉकी और फुटबाल खेलने के लिये मैदान बने हुये हैं । इस सस्था के मेम्बर राजा, महाराजा, यूरोपियन तथा धनाढ्य हिन्दुस्तानी ही बन सकते हैं । मस्या उच्च श्रेणी की है । विविध निषयों के ग्रन्थ-संग्रह के अतिरिक्त यहां हर प्रकार के इंगलिश खेलों का भी सुप्रबन्ध है । हाल ही में इसके सरचार्ज ने एक बहुत बड़ा ग्राफ खेलने का मैदान आबू के पूर्व की ओर बनवाया है, जो एक आदर्श ग्राफ माना जाता है, और भारतवर्ष के इस भाग का प्रथम ग्राफ-स्थान है ।

सेनिटेरियम

वि० स० १९०२ (ई० स० १८४५) में पाहिले पहल अंग्रेजी सिपाही आबू पर भेजे गये थे । उनके रहने

के लिये बैरक पाइले नकी ताल के पास बनवाई गई परन्तु वह स्थान नम और मलेरियल होने के कारण पारि कर दिया गया । ग़दर के पश्चात् चारिके गुनडामक की पहाड़ी पर, जहां अब बनी हुई हैं, बनवाई गई । सेनिटेरियम के भवन डाक बगले से जयविलास फैले हुए हैं ।

नोटिस ।

दी कोह आवू मोटर सर्विस ।

पहली फरवरी सन् १९३६ ई० से किराया औकात आमद व खानगी वगैरह सफर कोह आवू मोटर सर्विस हस्वजेल होंगे —

१—लारिया—

आवूरोड से कोह आवू आने के लिए

नाम मुकाम	चलने का यक्त	पहुचने का यक्त
पहली खानगी	७ बजे सुबह	६ बजे सुबह ।
दूसरी खानगी	४ बज कर ३० मिनट शाम	६ बज कर ३० मिनट शाम ।

कोह आवू से आवूरोड जाने के लिए ।

नाम मुकाम	चलने का यक्त
पहली खानगी	११ बजे ३
दूसरी खानगी	६ बजे शाम

२—रिजर्वड मोटरकार और लारियां—

जिस वक्क मुमाफिर चाहे—६ बजे सुबह से शाम के ५ बज कर पैंतालीस मिनट तक तथा ५ बज कर पैंतालीस मिनट शाम से सुबह के ६ बजे के दरमियान सफर करने के लिए मजिस्ट्रेट साहब बहादुर सिर्फ खास जरूरत के वक्क इजाजत देंगे और दो रुपैया ज्यादा किराया देना पड़ेगा ।

नोटः—मोटरकारों को ५ बजे सुबह से ६ बजे रात तक टोल की चौकी से आगे जाने के लिये खास इजाजत की जरूरत नहीं है ।

३—किराया —

(अ) आवूरोड से फोड आवू या फोड आवू से आवूरोड ।

पहला दर्जा रु० १-१०-० दूसरा दर्जा रु०-१-०-०
तीसरा दर्जा रु० ०-१०-०

(ब) किराया टिकट वापसी मियादी एक हफता

पहला दर्जा रु० २-०-० दूसरा दर्जा रु० १-१२-०
तीसरा दर्जा रु० १-२-०

(ज) मोटर दरमिनस आवू से मन्दिर दिलवाड़ा तक या मन्दिर दिलवाड़ा से मोटर दरमिनस तक दो आना ६ पाई

फी आदमी, पूरी लारी का कम से कम किराया दो रुपया चार आना है ।

(द) रिजर्वड कार—

किराया १०) रु०—चार सवारियों या कम के लिये ।

किराया गपसी मियादी एक हफ्ता १६) रु० ।

(स) ४—कार जो रिजर्वड न हो—

तीन रुपया आठ आना फी सवारी (जब तक कि तीन सवारिया उममें न हो जायें खाना न होगी और डाक की लारी से आध घन्टा बाद खाना होगी) ।

(य) ५—रिजर्वड लारियों—

१५) रु० किराया—(एक पहला दर्जा, चार दूसरा दर्जा और १२ तीसरे दर्जे की सवारियों की जगह होगी) ।

(र) ६—असवाव—(अलावा ठेकेदार की मरजी पर)

कार में चार आना टूक या दूसरी गाड़ी में दो आना ६ पाई फी दस सेर ।

असवाव का टूक १०) रु० जिसमें ज्यादा से ज्यादा ४० मन सामान ले जा सकते हैं ।

किराया—

नोट—(१) ३ साल से कम उम्र के बच्चों का किराया नहीं लगेगा । और ३ साल से १२ साल की उम्र के बच्चों का आधा किराया अदा करना पड़ेगा । १२ साल से ज्यादा उम्र वालों का पूरा किराया लिया जायगा ।

(२) अगर कोई मुसाफिर अपनी रिजर्वड की हुई जगह से काम न ले तो उसको आधा किराया अदा करना पड़ेगा । वशर्ते कि उसने जिस वक्त के लिये जगह रिजर्वड की है उस वक्त से १२ घंटे पहले नोटिस न दिया हो । वापसी टिकट के बगैर इस्तेमाल किये हुये हिस्से के एबज एक तरफा किराया और वापसी किराये में जो फर्क है उसका आधा वापस कर दिया जायगा ।

(३) एक मुसाफिर का टिकट दूसरे के काम में नहीं आ सकता । जो मुसाफिर दूसरे के टिकट से या बिना टिकट सफर करता हुआ पकड़ा जायगा उससे दुगना किराया वसूल किया जायगा और वह मुस्तौजिब सजा का होगा ।

४—आम शरायत—

(१) मुसाफिर मोटर गाड़ियों में १५ सेर सामान मय विस्तर बगैरह के घे किराया ले जा सकते हैं । रिजर्वड

और अनरिजर्वड गाड़ियों में ३० सेर असचाव फी बैठक के हिसाब से जो खाली हो अपने हमराह ले जा सकते हैं। वशतें कि उन्होंने इस बैठक का किराया अदा किया हो।

(२) मुसाफिरों और सामान का किराया पेशगी वसूल किया जायगा।

(३) मजदूरा चाला शतों या मुन्दरजा जैल पैरा (६) किसी के भी यह माने नहीं हैं कि ठेकेदार इन वक्तों के अलावा, जो मुर्करर हैं, किमी और वक्त मुर्कररा किराया लेकर मुसाफिर को ले जाने के लिये मजबूर हैं लेकिन जहा तक हो सकेगा उन्हें हर वक्त रिजर्वड कार या लारिया देनी होंगी वशतें कि नोटिस दफा २ का मशा पूरा होता हो।

(४) मेल मोटर लारी टरमिनस से आगे नहीं जायगी।

(५) वे मुसाफिर जो अन रिजर्वड गाड़ियों में सफर करेंगे वह अपने साथ कुत्ते और तिल्लिया न ले जा सकेंगे। लेकिन अगर दूसरे मुसाफिरों को इस पर एतराज न होगा तो इस हालत में उनसे फी कुत्ता या चिल्ली एक रुपया किराया लिया जायगा।

(६) मुसाफिरों को किसी हालत में भी गाड़ी चलाने की इजाजत न दी जायगी। और गाफर जब कि कार या लारी चल रही हो मुसाफिरों से धात चीत न करेगा।

(७) जहा तक हो सकेगा ठेकेदार मुसाफिरों की खुरत को जल्द से जल्द पूरा करेंगे । और हर दर्जे की लारी जिसकी इच्छा की जायगी, वशर्ते कि इसका वहम चाना मुमकिन हो, मुहय्या करेंगे । लेकिन अगर वह सी माकूल उन्न के सबब से जिस दर्जे की जगह की इच्छा की गई हो मुहय्या न कर सकें तो जिम्मेवार न होंगे । अगर उन्हें उस टरमिनस पर जहा से मुसाफिर खाना होंगे खजैल नोटिस न दिया जायगा ।

(अ) अगर जगह शाम को चाहिये तो सुबह की लारी के खाना होने से पहले नोटिस देना चाहिये ।

(ब) अगर जगह सुबह को चाहिये तो शाम की लारी के खाना होने से पहले नोटिस देना चाहिये ।

नोट—मुकरर किराया का निस्फ पेशगी अदा करने ही पर कवायद मजकूर वाला के मुताबिक जगह रिजर्वड की जा सकती है । यह निस्फ किराया वापस नहीं किया जायगा अगर रिजर्वड कराने वाला शख्स नाकी किराया देकर अपना टिकट न खरीदे और उम चक्र पर, जो कि रिजर्वेशन रसीद में लिखा है, सवार न हो या जमीमा (व) की दफा १६ के मुताबिक १२ घन्टे पहले नोटिस न दे ।

(८) ठेकेदार तमाम मुसाफिरों को इस शर्त पर ले जायगा कि वह किसी किस्म के नुकसान का, खाह वह जिस्मानी हो या माली । जो मुसाफिरों को दौराने सफर में पहुँचे, जिम्मेवार न होगा । अलावा इसके अगर गाड़ी किसी वजह से ठीक चक्र पर खाना न हो सके या ठीक चक्र पर न पहुँच सके और इससे मुसाफिरों का कोई नुकसान हो जाय तो उसका भी वह जिम्मेवार न होगा ।

(९) मुसाफिर जो मोटर टरमिनस से अपने घर तक मोटर में जाना चाहे उसको ।) आने की सवारी ज्यादा देना होगा । कम अज कम किराया फी गाड़ी ।।) आने की मील होगा । रिजर्वड कार में सफर करने वालों से यह रकम वसूल न की जायगी ।

तम्ब्रीह—अगर किसी को मोटर मर्जिस के खिलाफ कोई शिकायत हो जो ठेकेदार से तय नहीं कर सकता तो उसे चाहिये कि मजिस्ट्रेट साहब बहादुर माजन्ट आवृ से अर्ज करे ।

